

Montaña Weibaoshan

La peregrinación que lleva al cielo

Pedro Ceinos Arcones

La peregrinación que lleva al cielo: la Montaña Weibaoshan

Pedro Ceinos Arcones

La peregrinación que lleva a los cielos:
la Montaña Weibaoshan
Pedro Ceinos Arcones

Foto de Portada: Grabado en madera en el Salón de la Eterna Primavera.

Publicado por
Dancing Dragons Books
Colección Tesoros de China -3

www.dancing-dragons.com
publisher@dancing-dragons.com

Índice

1. Introducción

La montaña Weibao (巍宝山) es una de las montañas sagradas de Yunnan. Reúne en su escasa superficie un conjunto histórico, artístico, natural y monumental que hace de ella un lugar único en China y puede que en el mundo. Cuenta con una de las más importantes colecciones de pintura religiosa del país (en la Cueva Changchun y otros templos), un conjunto significativo de templos taoístas extendidos por su parte superior, un maravilloso entorno natural y el honor de haber sido el punto de nacimiento de uno de los más prósperos reinos del sur de China, el Reino de Nanzhao que bajo este u otro nombre gobernó la provincia de Yunnan del siglo VII al XIII aproximadamente.

A pesar de su grandeza artística y natural, y su importancia histórica, la montaña Weibao se ha mantenido como una gran desconocida para los viajeros, habiéndole afectado los movimientos de promoción turística, únicamente en la puesta en marcha de un lento proceso de restauración de monumentos que todavía no ha acabado. Su visita sigue siendo hoy en día una experiencia espiritual sublime, en la que el viajero se ve trasladado a ambientes naturales y religiosos ya desparecidos en otros lugares, que en el pasado sirvieron a los creyentes en el taoísmo, para trascender las groseras experiencias de este mundo y alcanzar la sabiduría e iluminación espiritual.

La montaña Weibao (shan en chino significa montaña) es la más famosa montaña taoísta de la provincia de Yunnan, y una de las catorce montañas sagradas para esta religión. Su nombre, que se traduciría como "La montaña del tesoro de Wei" hace alusión a la creencia antigua de que la montaña era un tesoro. No queda claro si este tesoro se refería a sus singularidades naturales, algunos dicen que tiene forma de lingote, a su posición geográfica, protegiendo la ciudad de Weishan a sus pies, o a que ya desde los tiempos antiguos se percibieran sus especiales cualidades para el desarrollo espiritual de las personas.

Está situada a unos 10 kilómetros al sureste de la ciudad de Weishan (llamada Menghua hasta mediados del siglo XX), y a 51 km de Dali, en la provincia de Yunnan. Tiene una superficie de 19,4 kilómetros cuadrados, con el pico Taiji al sur, el río Yanggua al oeste, el río Wudo al este y la

montaña Dali Doucang al norte. En ella aún se conservan unos veinte palacios y templos taoístas, distribuidos siguiendo una intención religiosa entre en las colinas de la montaña, creando varios centros religiosos que se combinan en un enorme complejo arquitectónico religioso. Su forma recuerda a un león al acecho que se da la vuelta para mirar a la ciudad.

La montaña Weibao no es sólo un lugar sagrado taoísta, sino también un tesoro natural de plantas y animales. Se llega a ella por una carretera que se eleva suavemente proporcionando magníficas vistas de los riachuelos y arrozales que rodean la ciudad. Conserva una exuberante vegetación, contando con más de 300 tipos de plantas raras, como el quebracho alpino que crece desde hace más de 1.000 años, un grupo de cipreses plantados en la dinastía Ming, un pino de Huashan de 45 metros de altura, llamado "Rey de los Árboles", y la vieja camelia más alta del mundo, que crece desde hace más de 300 años y tiene 17,5 metros de altura. También hay orquídeas, magnolias, camelias y otras flores y árboles valiosos, casi 100 tipos de hierbas medicinales, y más de 20 tipos de setas. Su fauna incluye zorros, civetas, ardillas voladoras, palomas verdes y otras aves y animales raros (Departamento 2014).

El complejo taoísta de la montaña Weibao es una de las perlas de la arquitectura tradicional china, y refleja en muchos aspectos la sabiduría tradicional taoísta, especialmente el concepto de la armonía entre el cielo y los seres humanos y la exploración del "Tao de la naturaleza". Entre sus edificios antiguos, la Cueva de la Eterna Primavera, con su trazado de los ocho trigramas, y los cientos de pinturas en el interior de sus salas, es el mayor tesoro, siendo a la vez el templo más colorido, más grande y más representativo. El Pabellón del Emperador de Jade, construido en terrazas que se elevan en la montaña, es el que ocupa mayor extensión. El Templo de Qingxia tiene una escala magnífica, y las pinturas de la "Canción bajo el pino" en el Palacio de Wenchang tienen un valor incalculable.

La montaña fue también el lugar de nacimiento del antiguo reino de Nanzhao, un reino que durante tres siglos (s. VII a s. X) gobernó la mayor parte de la provincia de Yunnan, siendo sucedido tras unas décadas de desorden político por el Reino de Dali (s. X a XIII), con el que se dio una continuidad política, religiosa y cultural. Pues es el lugar donde su primer rey, Xinuluo, subió al poder.

巍宝仙踪

Es por ello que toda la montaña se puede considerar un museo para la investigación de la arquitectura y el arte desde la dinastía Tang (Niu 1999: 63), mostrando más de diez logros arquitectónicos (Jin 55). Entre sus construcciones más tempranas están el Palacio Laojun y el Palacio del Guardián de la Montaña Desde el Pabellón Duolao, en su cima, hay una soberbia vista panorámica.

Meca de los peregrinos taoístas, sigue un diseño basado en el fengshui -la poderosa e influyente teoría sobre la sinergia entre el viento, el agua y todas las demás entidades naturales- que define la posición, la forma y la orientación de cada uno de sus edificios o tumbas y favorece el bienestar de sus ocupantes. Así, las casas, los templos o las salas ancestrales se sitúan idealmente en la ladera de una montaña, frente a una masa de agua (como un estanque o un lago) (Chambon 52). Allí recogen la energía vital de la montaña, el Qi, y disfrutan de la protección de los picos más elevados, siendo la cima desfavorable (Lin 2015).

La función principal de sus edificios es delimitar un espacio sagrado, separado del entorno natural de las montañas y los bosques, con construcciones adecuadas para permitir el desarrollo de las actividades religiosas y la vida de la comunidad taoísta. El hermoso paisaje montañoso de la zona y las nubes y nieblas que a menudo rodean la montaña crean la sensación de estar en un país de los inmortales. Y de hecho, la imagen de una montaña entre nubes, y sus reproducciones en el arte, la pintura y los objetos sagrados, es para los taoístas la representación del reino de los inmortales, un reino que los devotos pueden alcanzar realizando determinadas prácticas religiosas.

No cabe duda que los principios seguidos en la selección de esta montaña para erigir templos taoístas estaban influidos por ese modelo secular. Al recrear un reino de los inmortales aquí en la tierra se buscaba crear un entorno trascendente y una atmósfera que facilitara la búsqueda de la inmortalidad. En segundo lugar, el lugar se eligió para satisfacer también las necesidades religiosas de los creyentes no tan comprometidos, que podían visitar un templo, rendir culto a sus deidades y propagar el taoísmo. El lugar combina templos destinados al crecimiento espiritual de los grandes maestros taoístas con otros destinados a satisfacer las necesidades de los creyentes menos

comprometidos, uniendo así la conciencia religiosa, la estética, y la ecológica con las exigencias de la vida en las montañas.

Weishan es un distrito autónomo de las minorías Yi y Hui. La ciudad del mismo nombre es una de las más antiguas de Yunnan, pues fue la primera capital del Reino de Nanzhao y la cuna de sus reyes. De hecho conserva la estructura, y parte de la antigua arquitectura de la Dinastía Ming. Tras la incorporación de estas regiones al imperio chino, Weishan siguió jugando un papel importante en la política local, como sede de una de las principales administraciones provinciales, gobernada por los Yi de la familia Zuo durante más de 500 años.

Los templos de la montaña sufrieron severas destrucciones durante la Revolución Cultural (1966-1976), de la que afortunadamente se salvaron, tal vez por su inaccesibilidad, pues a veces decoran los techos, algunos de sus mejores tesoros artísticos. La montaña fue declarada reserva natural nacional en 1992 y los 20 templos taoístas, cuya arquitectura se remonta a las dinastías Qing y Ming, fueron reconocidos como lugar histórico en 1987. A pesar de estar situada a escasa distancia de Dali, la dificultad de comunicaciones la ha mantenido un tanto aislada del mundo exterior, incluido el turismo masivo, permitiéndole conservar hasta el presente su arquitectura y ambiente tradicional. Hoy en día una nueva carretera permite llegar a Weishan desde Dali en una media hora y el tren rápido en poco más de 20 minutos, desde allí un taxi puede conducir a la montaña en apenas otros 20 minutos.

El atractivo principal de la montaña sagrada son sus monasterios taoístas erigidos durante la dinastía Qing. Quince de ellos se pueden visitar a lo largo de un recorrido, una pequeña peregrinación que propone una progresión espiritual, ascendiendo hasta su cima siguiendo el contorno de la montaña, y que realizado tranquilamente requerirá un día entero, aunque dada la dificultad de navegar entre la compleja mitología y simbología taoísta muchos viajeros se conforman con pasar medio día en la montaña recorriendo los templos más accesibles. En ningún caso se puede dejar de lado la visita a la Cueva Changchun.

MONTAÑAS SAGRADAS EN CHINA Y YUNNAN

En las tradiciones de China (y de todo Oriente) las montañas son la residencia de dioses y espíritus. Como lugares más elevados que las tierras llanas donde vive la gente, tan cerca del cielo como de la tierra, son el escenario adecuado para los que, mediante prácticas religiosas o meditativas, desean elevarse sobre las tribulaciones de la vida en la tierra. Las montañas son por lo tanto una vía de comunicación entre el cielo y la tierra. En las más sagradas, como el Monte Kunlun de las tradiciones chinas, la comunicación con los dioses celestiales es continua.

Para una persona con sentimientos religiosos la presencia de una montaña es una invitación al crecimiento espiritual y al perfeccionamiento moral. Por ese concepto chino que hace participes de la esencia de un objeto a sus representaciones artísticas, la observación del paisaje en una montaña, en una escultura, en un jardín o hasta en un jardín en miniatura o bonsái, es asimismo una invitación a la introspección y a la busca de caminos que contribuyan a la elevación espiritual.

Es curioso que el esquema dibujado a la entrada de la Montaña Weibaoshan semeje a las montañas de las pinturas clásicas de paisajes. La principal diferencia es que, mientras que el mapa moderno muestra claramente el camino de ascensión y señala y nombra las etapas mediante las que éste se desarrollará, el paisaje chino, como sublimación de este proceso, mantiene la subida a la montaña como una tarea puramente espiritual, proporcionando al observador algunas pistas, allí una cabaña solitaria, allá la sombra de un camino, que garantizan que la subida es posible. La subida en cualquier caso debe ser un proceso arduo y prolongado, que permita al creyente ir despojándose de las constricciones de la vida en sociedad.

Numerosas montañas son consideradas sagradas por distintos motivos a lo largo de la geografía de China y de Yunnan. De entre ellas las Cinco Montañas de China se convirtieron en el lugar favorito de encuentro entre dioses y personas y el centro de intensos cultos religiosos. Siguen a su vez la teoría de los cinco elementos, y están situadas definiendo una geografía sagrada en las cuatro direcciones y el centro.

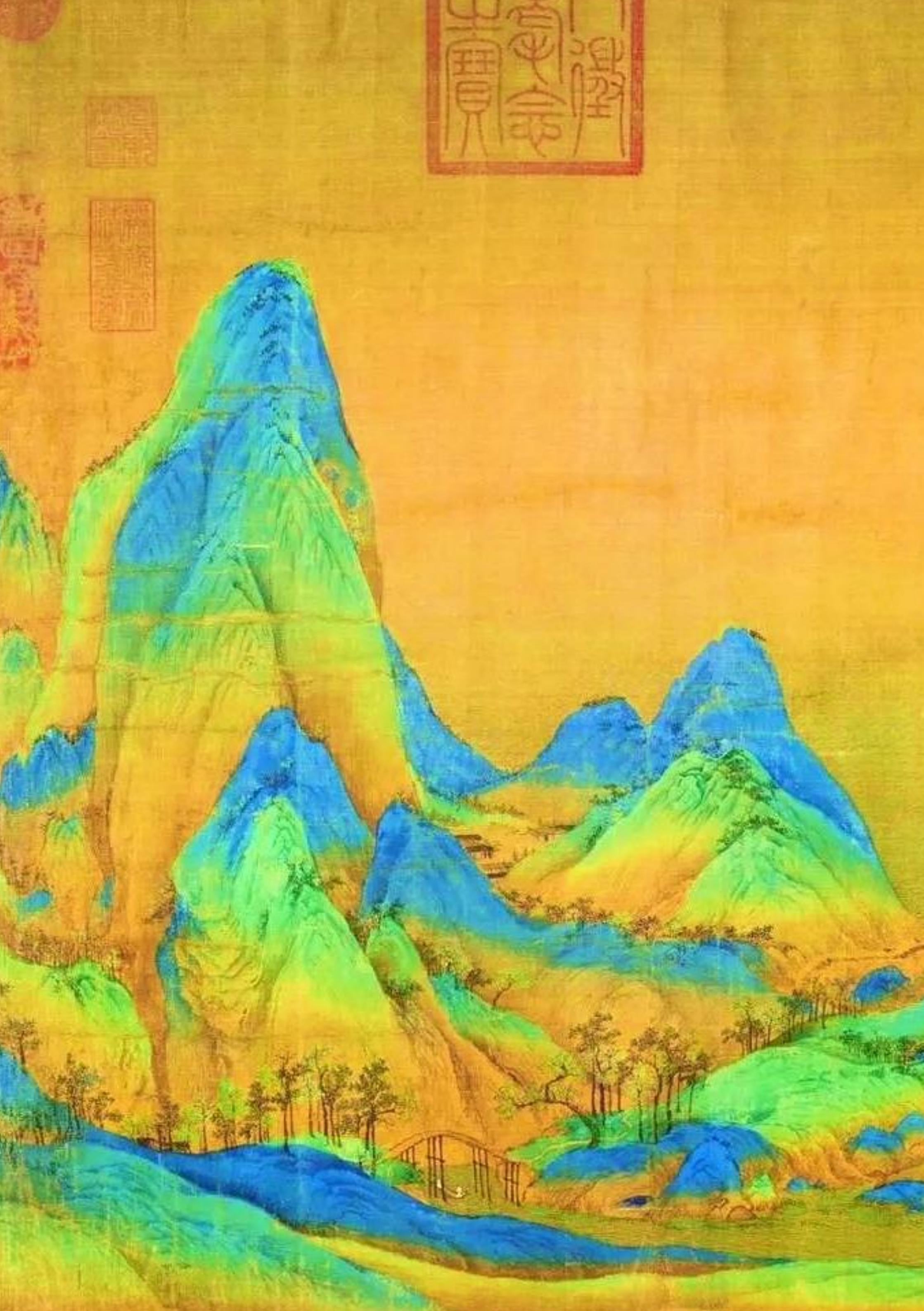
Las Cinco Montañas sagradas de China son: la montaña Songshan 嵩山 en el centro, Taishan 泰山 en el este, Huashan 华山 en el oeste, Hengshan 恒山 (en Shanxi) en el norte y Hengshan 衡山 (escrito distinto en chino, en Hunan) en el sur.

Pero este mismo concepto religioso- político de acotación territorial se extendió a otros reinos vecinos, y así el Reino de Silla en Corea contaba con sus cinco montañas sagradas, el Reino de Nanzhao estableció las suyas, donde los reyes regularmente rezaban por la seguridad y prosperidad de su reino, de las que Weibaoshan era la del sur, habiéndose trasladado el poder político ya a la ciudad de Dali (Zhou y Xu 2018). E incluso el Reino de Lijiang, surgido posteriormente al norte de Dali, también contó con sus Cinco Montañas Sagradas.

Yunnan, una de las provincias más montañosas de China está repleta de montañas consideradas sagradas por la población local. En cualquier lugar que se visite se encontraran personas de diferentes minorías que veneran algunas de las montañas cercanas como residencia de los dioses.

Las montañas son sagradas porque son consideradas el lugar donde habitan determinadas deidades naturales, cuyo papel es muy importante para la vida de la gente en la tierra, y son a la vez un territorio más cercano a las esferas celestes donde habitan los dioses. Podríamos afirmar que cada aldea tiene su montaña sagrada, donde viven sus espíritus protectores. En realidad esa creencia responde a la realidad natural de que las montañas ejercen una labor de protección ecológica sobre las aldeas situadas en sus laderas o en los valles a sus pies, como suele suceder en Yunnan.

Las montañas más famosas, que a lo largo de la historia se han ido poblando de templos y altares, son las de los pueblos que alcanzaron mayor poder político en la provincia. Por eso no es de extrañar que Dali, capital de los grandes reinos que gobernaron Yunnan cuente con dos grandes montañas sagradas, Jizushan y Canshang, que los Naxi consideren montaña sagrada y hogar de sus dioses protectores a la montaña Yulongxueshan, los Moso a la Montaña del León, los tibetanos a la Montaña Kawarkapo, ni que la montaña Weibaoshan, hogar de esos Yi que crearon la entidad política más importante de Yunnan, haya sido venerada durante todos estos siglos.

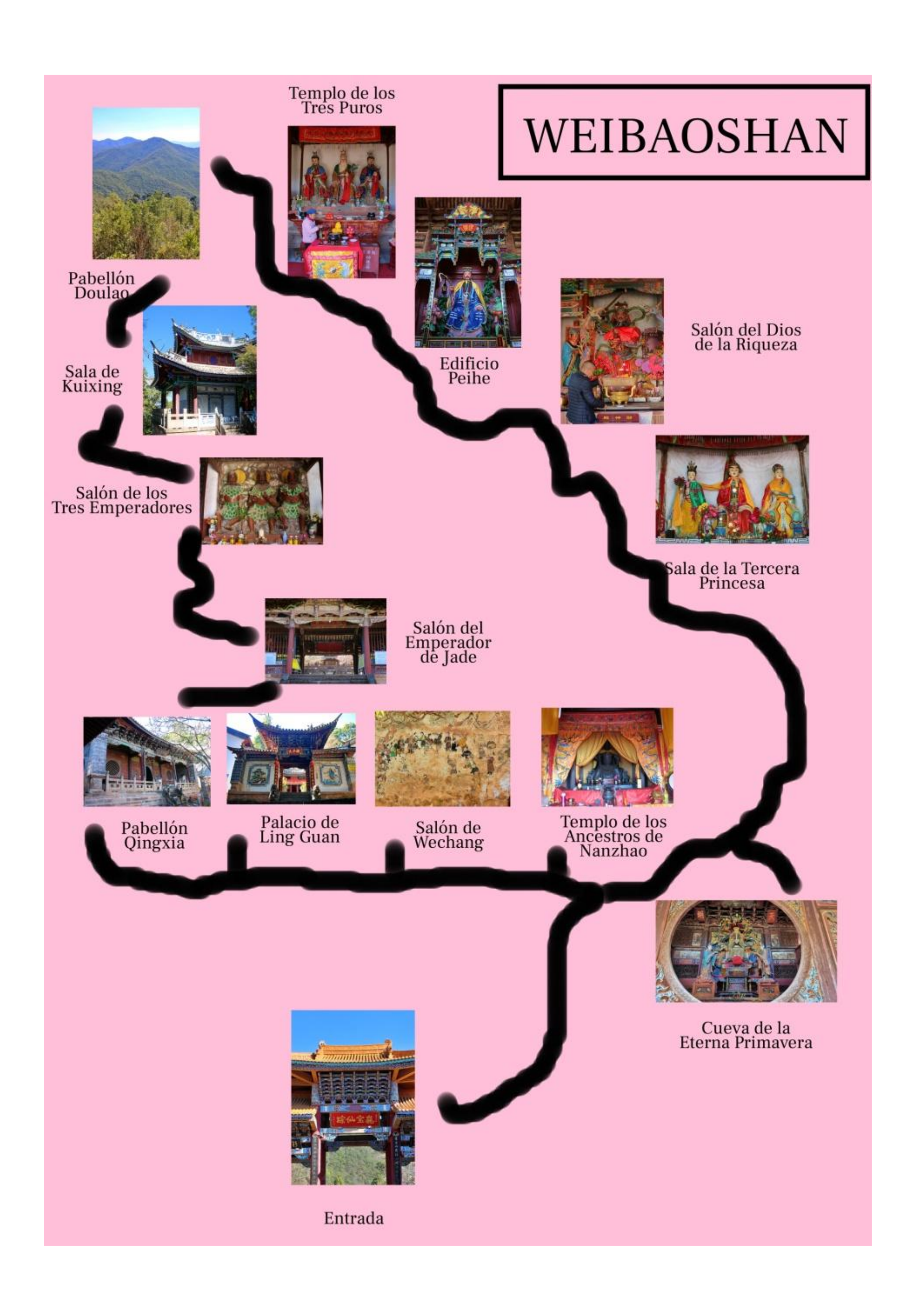

UNA MONTAÑA DEL ARTE

La montaña Weibao contiene uno de los mejores tesoros artísticos de Yunnan y de toda China. Es uno de los lugares donde se concentran más obras de arte de las pasadas dinastías. La mayoría de ellas no son demasiado antiguas sino que se pueden datar en la dinastía Qing, pero debido a su localización en lugares de difícil acceso (techos a veces), lograron sobrevivir a las destrucciones llevadas a cabo en muchos templos durante la Revolución Cultural. En concreto los libros de arte de Yunnan mencionan dos pinturas como algunas de las más destacadas de toda la provincia. La primera es la pintura del baile de los Yi en el palacio de Wenchang y la segunda son el complejo de pinturas taoístas en el Pabellón de la Eterna Primavera. A éstas habría que añadir por lo menos las 10 pinturas de dragones en el techo de la sala de los Tres Emperadores.

Mientras que la última de ellas apenas tiene importancia y generalmente es dejada de lado en los estudios sobre el arte en la provincia de Yunnan y en la propia montaña, siento difícil descubrir imágenes de los mismos, las dos grandes pinturas de la montaña son muy importantes para el estudio del desarrollo del arte en Yunnan. La imagen del baile de los Yi, de apenas 1,2 metros destaca por el detalle de cada uno de sus personajes. Tanto el vestido como los zapatos, las expresiones de las caras de las personas y los instrumentos musicales de aquellos que les dirigen, están descritos con tal claridad que todavía hoy son un material importante para el estudio de los vestidos y costumbres de los siglos pasados. Los frescos de la Cueva de la Eterna Primavera por el contrario son de una exuberancia sin parangón en China, pues sus tres construcciones principales están completamente cubiertas de pinturas, tanto en su lado interior como exterior. Algunas son simplemente símbolos auspiciosos animales y vegetales pero hay tal cantidad de pinturas de temática taoísta e histórica que un recorrido por ese templo daría lugar para un libro por sí mismo, Tanto la sensación que transmiten cuando son observados en su conjunto, con los techos y paredes de madera pintados, como la que transmiten cuando se observan en detalle los mejor conservados señalan a la cueva como uno de los más importantes centros artísticos e históricos de Yunnan.

WEIBAOSHAN
Templo de los
Tres Puros
Pabellón
Doulao
Sala de
Kuixing
Edificio
Peihe
Salón del Dios
de la Riqueza
Salón de los
Tres Emperadores
Sala de la Tercera
Princesa
Salón del
Emperador
de Jade
Pabellón
Qingxia
Palacio de
Ling Guan
Salón de
Wechang
Templo de los
Ancestros de
Nanzhao
Cueva de la
Eterna Primavera
Entrada

2. Historia de Weibaoshan. Montaña ancestral de Nanzhao

Weishan ha sido bendecida con un clima favorable, tierras fértiles, ricos recursos y destacados talentos. Según las *Crónicas de Yunnan* del erudito de la dinastía Tang Fan Chuo, Weishan era "una tierra fértil, la mejor para los arrozales", tenía "grandes estanques, de varias decenas de *li* de circunferencia, que contenían abundantes peces y castañas de agua". Otros autores la describen: "sus rebaños se multiplicaban y la población crecía y era cada vez más influyente".

La montaña Weibao es considerada la cuna del Reino de Nanzhao. El reino de Nanzhao (南诏) fue fundado en 649 por Xinuluo (细奴罗), de la minoría Yi. Estableciendo posteriormente su capital en Dali, contó en total con 13 soberanos que se sucedieron en el trono hasta el año 902, llegó a dominar en sus años de máxima expansión parte del suroeste de China (Yunnan, Sichuan), y regiones de Laos, Birmania, y Vietnam.

Según la leyenda, Xinuluo, su fundador, vino desde las montañas Ailao. Su familia salió de su hogar ancestral porque su madre había sido seducida por un dragón mientras lavaba la ropa (un tema mítico bastante universal). Y, para eludir las rencillas familiares, se trasladó con su padre a lo que hoy es Weishan y se dedicó a arar sus campos y a criar ganado al pie de la montaña Weibao.

Las leyendas también cuentan que Xinulou, recibió la iluminación de manos del propio Venerable Supremo Soberano (太上老君), otro nombre de Laozi, una de las principales deidades taoístas, y narran visitas de otros grandes sabios de esta religión. Según la leyenda, Xinuluo conoció a Laozi, que meditaba en una piedra (hoy situada detrás del templo Qingxia). Laozi le transmitió el Dao, y con esta enseñanza consiguió restablecer la armonía entre los seis reinos que luchaban entre sí y creó el reino de Nanzhao. Así, Xinuluo es reconocido como el patrón de Yunnan y el santo de la montaña Weibaoshan.

Otra historia cuenta que un día, a principios de la dinastía Tang, cuando su mujer Xunmijiao fue a llevar la comida a Xinulou, que trabajaba en los campos, se encontró con un hombre con barba, sentado con las piernas cruzadas sobre un peñasco, diciendo que se estaba

muriendo de hambre. A pesar de no conocerle, la mujer le dio la comida de su marido, y volvió a su casa para cocinar de nuevo. En el camino de llevarla a su marido, otra vez encontró al hambriento desconocido, alimentándole de nuevo. Por tres veces dio al forastero la comida de su marido.

Xinulou, que había estado esperando en la montaña durante mucho tiempo, al no ver a su mujer, se preocupó y bajó a ver qué sucedía. El misterioso desconocido agradeció a la pareja su amabilidad y se mostró dispuesto a concederles un deseo. Pero la pareja sólo rezaba por las buenas cosechas, la paz y la felicidad. El anciano dio trece golpes con su bastón en el arado de Xinulou y dijo: "Tu familia será rica y próspera, y tus descendientes se sucederán durante tal cantidad de generaciones". Cuando terminó, nubes de colores bajaron, y el anciano tomó la forma de Taishang Laojun y se alejó en el cielo. En la piedra plana sólo quedaban las marcas de los pliegues de una prenda, así como las huellas de un buey, un elefante y un caballo.

Otra versión del mito, en la *Historia no oficial de Nanzhao*, dice que el anciano con barba es el Bodhisattva Guanyin y la *Pintura Biográfica de Nanzhao*, dibujada en el año 898, representa a Guanyin iluminando a Xinuluo estableciendo un reino y a Meng Luosheng, junto con otras ocho personas, ofreciendo sacrificios al Cielo en el Pilar de Hierro. No es de extrañar ver a Guanyin con una barba gris pues sabemos que podía tomar treinta y dos formas principales e incluso miles de millones de formas como se describe en un sutra. Lo que parece es que en el mito se adapta la deidad según la religión que predomina en el momento.

Poco después de la bendición de Xinulou, en el año 646, Zhang Lejinqiu, rey de Jianning y generalísimo de Yunnan nombrado por los Tang, convocó a los jefes de las tribus de la región de Erhai en el Pilar de Hierro para ofrecer sacrificios al Cielo y formar una alianza. Xinuluo fue uno de los participantes. El día que se juraba la alianza, un pájaro tallado en oro que estaba en la cima del pilar voló de repente posándose en el hombro derecho de Xinuluo, donde se quedó durante ocho días antes de salir volando de nuevo. Todos los reunidos experimentaron un profundo éxtasis, y pensaron que era una señal, un mandato del Cielo para que Xinuluo los encabezara. Cumpliendo ese designio sagrado, Zhang

Lejinqiu le pasó el liderazgo y casó a su hija con él. De ahí que hoy tengamos la expresión "Alianza del Pilar de Hierro".

La transmisión del poder político a través de las hijas de los jefes parece haber sido bastante común en Yunnan, y Christine Mathieu, en su monumental obra sobre la historia antigua de la minoría Naxi, muestra varios ejemplos de la misma. Esta forma de transmisión del poder a través de las hijas del jefe podría haberse dado también en China, y las leyendas que describen la llamada sucesión por elección, en las que el mítico emperador Yao pasa el trono al bondadoso Shun casándole con sus dos hijas podría reflejar idéntica costumbre.

La creación de una montaña taoísta junto a la primera capital de Nanzhao, podría responder a los intentos de sus primeros reyes por emparentarse ideológicamente con los poderosos emperadores Tang, que considerándose descendientes de Laozi, promovieron el taoísmo. Su época de mayor esplendor la alcanzó durante la dinastía Qing, cuando cientos de eremitas vivían en la montaña y meditaban en sus templos. En tiempos del emperador Kangxi se iniciaron los peregrinaje anuales a la montaña, que duraban medio mes.

Xinuluo fundó un estado en el año 650, que llamó Mengshe Zhao o Reino de Mengshe (antiguo nombre de Weishan), con el que unió las tribus de la zona bajo su mando. También se llamaba Nanzhao (estado del sur), porque estaba situado al sur de los otros estados. Tras su muerte fue nombrado Dios Guardián de las Montañas, y se convirtió en el "Dios Guardián" del taoísmo de Yunnan. Es por eso que el templo ancestral de Nanzhao también se denomina "Templo de Guardar las Montañas".

Xinulou (649-674) gobernó Nanzhao durante 23 años asegurando su poder. En 653 fue reconocido como tal por los emperadores Tang. La Tercera Princesa, su mujer, fue muy amada por la gente. Shengluopi ascendió al trono en el año 712, tenía entonces cuarenta años. Al año siguiente los Tang le confirieron el cargo y la investidura de príncipe. Nombró funcionarios para recaudar impuestos a las caravanas de comerciantes que atravesaban su reino. En 714, envió embajadores a la corte de los Tang e hizo construir el Templo Ancestral, donde se a partir de entonces se veneró a Xinulou. En el 721, Shengluopi se volvió contra la dinastía Tang. En el año 728 murió, tras un reinado de dieciséis años, y su hijo Piluoge tomó el poder.

Piluoge ascendió al trono a la edad de treinta y un años. El cuarto rey, fue el protagonista de la expansión de Nanzhao, que pasó de ser un poder local a uno nacional que se medía en condiciones de igualdad con los chinos y tibetanos, los dos grandes imperios de la época. Su primera acción fue acabar con los otros cinco reinos, cosa que hizo en el año 730 cuando se proclamó príncipe de Nanzhao. Anteriormente fue la propia familia Meng la que, temiendo que las treinta y siete tribus de la zona no se sometieran a ella, había elegido a cinco de sus miembros como reyes o zhao.

Piluoge se ganó al jefe de Jianchuan con regalos y le pidió que solicitara al emperador unir los seis zhao en uno solo. Construyó luego un gran pabellón de los espíritus, hecho de abeto, que dispuso para sacrificar a sus antepasados. Entonces envió mensajeros a llevar la siguiente orden a los otros cinco zhao: "El día 24 de la sexta luna es el festival xinghui (Festival de las Antorchas), una fecha apropiada para sacrificar a los ancestros; sería un crimen no venir."

Cuatro de los zhao obedecieron esta orden; sólo el de Yuexi, al estar demasiado lejos, no asistió a la reunión. La señora Bojie, esposa del cacique de Dengdan, ha pasado a la historia por su sabiduría y su castidad. Ella sospechaba que esa reunión sería una trampa e intentó convencer a su marido para no asistir. Al partir, Bojie solo consiguió ponerle un brazalete de hierro alrededor del brazo.

Al iniciar la ceremonia, Piluoge recibió a los otros jefes en la Torre Songming y ofreció sacrificios a los antepasados. Después de haberles servido la cena, cuando ya estaban parcialmente borrachos debido al alcohol, Piluoge se ausentó sigilosamente y al quemar el dinero para los espíritus, permitió que el fuego se extendiera incendiando el edificio, y quemando dentro a los 4 reyes rivales, cuyos cadáveres quedaron irreconocibles. Piluoge informó que al quemar papel moneda el fuego se había extendido y que los cuatro se habían quemado. Pidió a la gente de cada zhao que se llevara los huesos. Cuando sus viudas acudieron a recoger los cadáveres, sólo Bojie consiguió identificar al de su marido gracias al brazalete que llevaba y se lo llevó consigo para enterrarle.

Piluoge, sabiendo que Bojie era una dama elegante y virtuosa, envió fuerzas para asediar la ciudad de Dengchuan y obligarla a casarse con él. Sin embargo, ella se negó, y cuando la ciudad cayó se suicidó en señal de

desafío. La dama Bojie ha pasado a la historia como símbolo de inteligencia y fidelidad, habiendo sido consagrada en muchos pueblos Bai como su diosa o protectora (Zhao 35). Aunque también es posible que nos encontremos en este episodio un intento de Pilouge por consolidar su dominio casándose con la dama Bojie, y hacerse con el control de su reino sin necesidad de recurrir a la guerra.

En el año 738, Piluoge derrotó a los Tufan (tibetanos) y a los Mi-man, y luego fue a la corte Tang. El emperador Xuanzong lo trató con honor, le nombró príncipe de Yunnan, gobernador provincial y otros títulos, y le regaló una túnica de seda con flores y un cinturón con siete adornos de oro. El rey, tras regresar a Yunnan fundó la ciudad de Taihe, 15 li al sur de la ciudad de Dali, y la antigua Dali [actualmente Xizhou, 10 li al norte de la actual ciudad de Dali] y tuvo bajo su autoridad todo Yunnan.

Los Tang dieron también a Geluofeng, su hijo, títulos de gobierno. En el 741, el rey se trasladó a Taihe y construyó las dos puertas fortificadas al valle de Dali. Una en la cabeza del dragón [ahora Shangguan] y otra en la cola [ahora Xiaguan]. Hasta el final del reinado de Piluoge en el 748 la relación de Nanzhao con los Tang fue muy cordial. Las cosas cambiaron tras la subida al trono de Geluofeng (712-778), a la edad de treinta y seis años.

En el año 750, el rey fue humillado por el representante imperial en Yunnan. Su protesta ante el emperador fue interceptada y no llegó a su destino. Así comenzó la enemistad entre Nanzhao y los Tang. Ese mismos años los Tang enviaron 80.000 soldados para conquistar Yunnan. Geluofeng pidió perdón por su crimen, expresó el deseo de devolver lo que había incautado y solicitó la retirada de las tropas. Pero los generales tang se negaron una y otra vez. Entonces Geluofeng se preparó para la batalla. Las tropas Tang sufrieron una gran derrota: murieron 60.000 hombres.

Habiéndose convertido en enemigo de los Tang, Geluofeng estableció una alianza con los tibetanos en 752. En el 754 los Tang ordenaron a Li Mi, y a otros generales que se pusieran al frente de las tropas de diez distritos y que invadieran de nuevo Yunnan. Li Mi fue atraído hacia el interior de Yunnan, luego fue rodeado por los soldados de Nanzhao y atacado. Sus provisiones se agotaron, sus soldados se morían de hambre y de fatiga, y tuvo que regresar. Pero Geluofeng lo

persiguió luchando contra él con la élite de sus tropas. Todo el ejército Tang fue destruido y Li Mi, detenido por el río, se ahogó. Desde el comienzo de la guerra hasta ese momento, los Tang habían perdido más de 200.000 hombres. Geluofeng, tras recoger los restos de las personas muertas durante la guerra, les erigió un túmulo en Longweiguan, en la parte baja del río, que fue llamado la "Tumba de los diez mil hombres". También erigió una estela con esta inscripción en grandes caracteres: "Tumba de los soldados y oficiales que murieron luchando en los años Tang". Esta fue su victoria en la guerra Tianbao. El ministro de los Tang, Yang Guozhong, ocultando su derrota, anunció la victoria a la corte.

Las noticias del desastre de la guerra no pudieron ser ocultadas mucho tiempo. La cuantiosa pérdida de vidas humanas ante un enemigo del que la mayoría de la población nunca había oído hablar, fue un duro golpe para el espíritu de los tang. En los versos de los mejores poetas de la época escuchamos la voz del pueblo, impresionado por la terrible derrota.

En el año 765, Fengjiayi construyó la ciudad amurallada de Yunnan. [Ahora Kunming] y otras ciudades. En el 777, nacieron en Yongchang un buey de tres cuernos, una oveja de cuatro cuernos y una gallina de nueve patas. Además, en el campo se encontró una imagen de Guanyin en tres piezas, la parte superior al oeste, la pieza central al este y la inferior al sureste.

En el año 778, Geluofeng murió, habiendo reinado durante treinta años. Como su hijo Fengjiayi le había precedido en la tumba, su nieto Yimouxun tomó el poder.

Yimouxun (754-808) fortaleció la economía y política de Nanzhao. Como la alianza con los tibetanos tampoco se mostró tan positiva para Nanzhao, volvió a alinearse políticamente a los Tang, venciendo a los tibetanos. Con él Nanzhao alcanzó el cenit de la cultura y economía.

Quanlongsheng, el octavo rey (797-816), subió al trono en 809. Famoso por la construcción de tres grandes templos y la propagación del budismo, reinó sobre un gran periodo de paz resultado de las políticas de Yimouxun.

Shengfengyou (817-859) reinó 35 años. Desde el año 824. Construyó la Torre de Cinco Glorias y las Tres Pagodas. En 829 lanzó un gran

ataque contra Chengdu tomando muchos prisioneros, que contribuyeron al desarrollo de la economía y la cultura de Nanzhao.

Youshilong (843-877) subió al trono en 859. Construyó cientos de templos y libró numerosas guerras, atacando a Guangxi, Guizhou, Sichuan y el norte de Vietnam.

Shunhuazhen (876-902) fue depuesto por la rebelión palaciega que acabó con más de 800 miembros de la familia Meng. Luego hubo varias décadas de luchas por el poder que solo finalizaron cuando Duan Siping. alcanzó el trono en 937 de lo que se llama el Reino de Dali. Este reino, con capital en la ciudad de Dali, dirigido por otra familia, hizo que la importancia política de Weibaoshan disminuyera, manteniendo sin embargo una gran importancia como montaña y centro de peregrinación budista.

3. El taoísmo en Weibaoshan

Aunque Weibaoshan es hoy, y lo ha sido desde hace varios siglos, una montaña taoísta, no siempre ha sido así. Las crónicas históricas hablan de una fuerte presencia budista, al menos hasta la dinastía Ming, y su veneración por parte de los Yi, que sitúan allí los episodios míticos que dieron lugar a la más importante de sus formaciones políticas, podría apuntar a que en realidad fue una montaña considerada sagrada desde tiempo inmemorial, que posteriormente vio la construcción de altares y templos relacionados con la religión tradicional, el budismo y el taoísmo.

Esta tesis se sustenta en varios hechos. Por una parte en ser el escenario de la historia mítica de Nanzhao, y por otra en la presencia a lo largo de la historia tanto de templos budistas como taoístas. Su identificación final como montaña taoísta se debe haber producido en el contexto de la gran destrucción de templos budistas que se dio por toda China al comienzo de la dinastía Ming. Por otra parte, las tradiciones taoístas que hablan de la presencia de algunos de sus grandes maestros desde el final de la dinastía Han, de ser cierta, que no está probada, solo señalaría que eligieron para establecerse una montaña ya famosa por sus condiciones geománticas.

Muchos autores han mencionado que la rivalidad que se descubre en los libros entre el budismo y el taoísmo no era sino una competencia por ganarse el favor de la corte. Pero lejos de ella, donde la vida religiosa de la gente discurría según patrones milenarios, y la principal preocupación era tener contentas a unas deidades que podían causar desastres naturales (especialmente sequías e inundaciones) y enfermedades a las personas, sus animales o sus cultivos, el combate era entre las grandes religiones y los cultos locales. Un combate que a lo largo de este libro veremos en varias ocasiones, cuando los templos a las deidades locales son transformados por las grandes religiones, como el de Longtang (del Estanque del Dragón), venerado desde tiempo inmemorial para regular el suministro de agua, que se transformó en Wenchang en la dinastía Qing. Una batalla que en última instancia vencerán los cultos locales, como muestra que tanto Xinulou como la Tercera Princesa sigan recibiendo hoy en día la veneración de la gente.

De hecho, hasta hoy en día, muchas de las actividades que tienen lugar en la montaña están relacionadas tanto con el taoísmo como con la religión popular, y son una muestra real de la fusión de estas dos corrientes de culto. Hablamos de la peregrinación anual a la montaña, la feria del templo, la recepción de la Tercera Princesa, el Festival de la Canción, el encuentro del Dios de la Riqueza y otros festivales y costumbres populares de la montaña, que siguen influyendo en la gente de todos los grupos étnicos de la zona y de las ciudades y condados circundantes.

Es difícil definir el taoísmo, pues como señala Kirkland "los taoístas no se consideraban generalmente seguidores de una única comunidad religiosa que compartiera un único conjunto de enseñanzas o prácticas." Y en su estudio seminal sobre esta religión no le queda más remedio que "los criterios adecuados para identificar los "fenómenos taoístas" es que durante siglos ha habido personas que se auto identificaban como taoístas, y que en general eran reconocidas como "taoístas" por otras personas de su entorno" (2004: 12). Con la idea de sólo se puede vivir sabiamente si se aprende a vivir de acuerdo con las fuerzas invisibles y los procesos sutiles de la vida, y no sobre la base de las preocupaciones más prosaicas de la sociedad. Por ello se descubren tradiciones taoístas centradas en las prácticas de transformación espiritual. Tradiciones que se centraban generalmente en el cultivo personal, y la búsqueda de la inmortalidad.

El taoísmo es una religión autóctona de China, que se ha desarrollado combinando numerosas prácticas religiosas tradicionales. Siguiendo al filósofo Laozi, cuya aparición ante los primeros maestros señala el inicio de esta religión, propone la idea de volver a lo básico, seguir los caminos de la naturaleza con la esperanza de experimentar un estado de unidad entre el universo y la persona, y alcanzar la inmortalidad. El culto al espacio cósmico ha provocado el deseo de integrarse en el entorno natural y alcanzar una longevidad que podría extenderse cientos de años. Por eso el taoísmo siempre ha considerado las montañas, alejadas de las actividades humanas, como el hogar de los dioses y escenario adecuado para su búsqueda de la inmortalidad.

Durante la segunda mitad el siglo II de nuestra era, la dinastía Han Posterior se vio sacudida por una serie de movimientos religioso sociales,

en los que se mezclaba el deseo de los campesinos por escapar de unas condiciones económicas que no les permitían la supervivencia, con conceptos milenaristas de una Gran Paz que recrearía sobre la tierra una sociedad basada en la justicia y la igualdad. Los movimientos más importantes fueron los de los Turbantes Amarillos y los Cinco Celemines, los primeros llamados así porque llevaban esa prenda como signo de su compromiso y los segundos por ser esa la contribución en grano que se exigía de sus miembros. Ambos compartían una serie de ceremonias que enfatizaban su carácter religioso, como la confesión pública de los pecados como vía a la sanación y la meditación en cámaras preparadas para ello, así como una estricta jerarquización de la sociedad.

La secta de los Cinco Celemines llegó a establecer un estado teocrático en Sichuan, liderado por Zhang Lu, que afirmaba que su abuelo Zhang Daoling había recibido las escrituras taoístas de manos de Laozi, el filósofo taoísta que se dice vivió en el siglo V a.n.e. Con Zhang Lu se fundó la primera escuela del taoísmo religioso, la llamada de los Maestros Celestiales.

Con él se inició también la deificación de su antepasado Zhang Daoling como el primero de esos maestros, construyéndose simultáneamente una mitología heroica que tuvo como punto culminante su retirada a la Montaña del Dragón y el Tigre a fabricar píldoras de la inmortalidad y su ascensión al cielo montado sobre un tigre.

Los taoístas datan la presencia de fieles en esta montaña a la Dinastía Han Oriental (25-220), y aseguran que Zhang Daoling enseñó aquí el taoísmo. De hecho, el Pozo de Zhang Daoling, frente al Templo Qingxia, es considerado una huella legendaria de su paso. Siewert, en su gran libro sobre las sectas heterodoxas de China, duda de la existencia de Zhang Daoling como maestro taoísta, considerando que posiblemente fue un título retroactivo que le otorgó su nieto Zhang Lu, para revestir con una raigambre antigua a una secta milenarista que competía con otras de semejantes ideas. Investigaciones modernas por otra parte, aseguran que no existe ninguna prueba que permita afirmar la presencia del profeta en esta montaña.

ESCUELAS PRINCIPALES DEL TAOISMO
FASE 1- TRAS DINASTÍA HAN Escuela de los Maestros Celestiales o Tianshipai. Fundada por Zhang Ling, considerado el mismo Maestro Celestial Escuela de los elixires, fundada por Ge Hong y Escuela de las escrituras
FASE 2- DINASTÍA JIN De los Maestros celestiales surgen: - Escuela Shangqing o de la Pureza elevada. Busca preservar la energía vital, cantar escrituras y llevar talismanes para alcanzar la inmortalidad. - Lingbao o la Joya Espiritual. Venera a deidades que evitan las calamidades. - Sanhuang o los Tres Soberanos. Aboga por el uso de talismanes para ganar contacto con dioses y espíritus. Escuela Maoshan fundada en siglos V por Tao Hongjing, que enfatizaba preservar la energía vital y alimentar la naturaleza interna.
DINASTÍA SONG Secta de Elixir en dinastía Song se llamaba secta Neidan que buscaba el ascetismo físico y espiritual para alcanzar la inmortalidad.
DINASTÍA SONG A JIN El Taoísmo del norte se dividió en Escuela Taiyi, Zhenda y Quanzhen o de la Completa Verdad. Pedía a sus sacerdotes renunciar al matrimonio, el consumo de carne y alcohol. Enfatizaba la meditación y la austera vida monástica. De ella surgió escuela Longmen que insistía en el ascetismo y la auto disciplina.
DINASTÍA YUAN Escuela de los Maestros Celestiales pasó a ser Zhengyi (Unidad Ortodoxa), que enfatiza actividades devotas y el poder de los talismanes. Sus seguidores vivían con familias, comían carne y bebían vino.
DINASTÍA MING Secta Wudangdao, que aboga por la fusión de budismo, taoísmo y confucianismo.
DINASTÍA QING Decadencia taoísta que la escuela Longmen intenta salvar desde Beijing insistiendo en la cultivación del carácter moral para alcanzar la inmortalidad.

Más factible es la posibilidad, también sin ninguna prueba, de que durante el Siglo III, el legendario taoísta Meng You se haya instalado en la montaña, donde se cuenta que un inmortal le entregó un libro sagrado. Entonces utilizó su poder mágico para ayudar a los aldeanos de la región.

Según la Nueva Recopilación de *Registros Generales de Yunnan* - Biografía de Shi Dao: "Meng You, de nombre Meng Hua, vivía en la montaña Weibao, era hermano del mariscal de tierra Meng Huo. Viajaba a menudo entre Lancang y Lushui, y obtenía de los extranjeros libros sobre las recetas y medicinas para la longevidad, y ayudaba a la gente en todas partes." También hay leyendas de un inmortal que viajaba sobre un buey azul y que ayudaba a la gente a detectar las corrientes ocultas de agua.

Por otra parte, la presencia de maestros taoístas en esta montaña es más que probable, dado que tras el fin del estado teocrático en Sichuan hubo una desbandada de maestros taoístas, que es de suponer habrán vuelto a elegir montañas con significado religioso, como parece haber sido Weibaoshan desde tiempos muy antiguos, para continuar con sus prácticas de refinamiento intelectual. En el caso de que efectivamente algunos maestros se hubieran establecido en Weibaoshan, es muy posible que hubieran llamado la atención de la población local y, dado que la religión taoísta aún estaba escasamente definida en esa época, dando lugar a comunidades religiosas que fundirían diversas creencias.

También se dice por esas fechas, el filósofo y estratega Zhuge Liang, que lideró para el reino de Shu una expedición al sur, llegó a esta montaña, y bebió de un manantial mágico y se quedó sin habla. Quedó asombrado por la hierba inmortal y dijo a la gente que tenía un profundo conocimiento de la fortuna celestial. Es cierto que Zhuge Liang pasó años en Yunnan intentando atraer al bando de su señor a las tribus de esta provincia, pero hay tantas leyendas locales sobre su presencia y actividades, que cada una de ellas hay que tomarla con una buena dosis de escepticismo. Es más, la concurrencia de maestros en esta montaña tan alejada del centro de China hace pensar que todo es una de esas reconstrucciones posteriores tan comunes en las historias sagradas. Las historias taoístas aseguran que también pasaron por esta montaña Lu Dongbin, uno de los Ocho Inmortales, y Du Guanting, el gran maestro del siglo X. Todo esto parece ser una buena genealogía taoísta legendaria,

formada en las dinastías Ming y Qing cuando el taoísmo sí florecía realmente en la montaña Weibao.

Las leyendas que relatan las aventuras de estos santos, son conocidas como: "Las huellas de los inmortales en Weibao 巍宝仙踪". Así nació la famosa expresión: "El que quiera estudiar el Dao, que vaya a Weibaoshan a seguir las huellas que dejaron los inmortales".

En realidad, como en muchos otros asuntos de la cultura china, la historia y las leyendas se superponen y hay que investigar con sinceridad para poder descubrir los orígenes y desarrollo verdadero del taoísmo en Weibaoshan. Para conmemorar el encuentro entre Laozi y su antepasado, los Yi construyeron el templo Qingxia durante la dinastía Tang.

Es interesante señalar además que algunos piensan que el inmortal que promovió la creación del Reino de Nanzhao tampoco fue Taishang Laojun, sino la diosa budista Guanyin. Pero como esto también es historia sagrada significa que no tiene valor histórico, y sugiere que el mito del origen de Nanzhao se fue ajustando a las creencias religiosas y la conveniencia política del momento. De esta forma, en los primeros tiempos de Nanzhao, cuando lo importante era ser reconocido por los Tang, tendría sentido una entronación taoísta, pues los emperadores de esa dinastía decían descender de Laozi. Cuando, tras la batalla de Tianbao, Nanzhao se alejó de la orbita tang, siguió un camino independiente como reino budista y aliado del imperio tibetano también budista, el mito se recreó haciendo a Guanyin, el Buda de la misericordia, el que legitimó su dinastía.

Las leyendas que aseguran que el más antiguo de sus templos, el Palacio de Wenchang era antiguamente el Templo a la Fuente del Dragón también apuntan a las creencias tradicionales. Así como la realidad de que el primer templo que se construyó con seguridad fue el Templo de los Ancestros de Nanzhao, en el año 714, donde se veneraba al ancestro Xinuluo como Señor de la Tierra, otro concepto muy extendido en la religión tradicional.

Los Reinos de Nanzhao y de Dali fueron fundamentalmente budistas. Muchos de sus reyes abdicaron tras unos años de reinado para convertirse en monjes, otros promovieron la construcción de impresionantes monumentos, y en general utilizaron el budismo tanto como una religión que cementara las relaciones interétnicas entre sus

súbditos, como para proporcionarles un prestigio religioso, pues dado su contacto con la India, lugar donde se originó esta religión, podían presumir de mantener los conceptos más puros.

El carácter budista de esta montaña viene demostrado porque a finales del siglo XIX, un observador europeo señaló que la "primera visita de los tibetanos es a la montaña Jizu, situada a un día de marcha al noreste de Dali, donde se encuentran algunos célebres templos budistas. Desde allí visitan Weibaoshan, cerca de Menghua (Weishan), donde se encuentran los templos taoístas, y pasan de nuevo por Dali a su regreso. A menudo se ven entre ellos muchos faquires -llamados lamas por los yunaneses- así como tibetanos con sus gorros puntiagudos, su molinillos de oraciones y su tambor de doble cara” (Atwill 2005: 13).

Por otra parte, la transformación definitiva de Weibaoshan en una montaña taoísta tuvo lugar durante la dinastía Ming, que promovió la inmigración a Yunnan de destacamentos militares que cultivaban las tierras cuando no había guerras, e integró gran parte de la provincia en el sistema educativo nacional, alcanzando algunos nativos puestos importantes en la administración. Como señala Bao Hongfeng (2002): “Al final de la dinastía Ming y principios de la Qing, unos diez templos y pabellones taoístas empezaron a ser construidos en la montaña.”

Durante esta dinastía, unos emperadores que desconfiaban de las influencias llegadas de fuera, y aún combatían contra los mongoles que habían ocupado el trono durante la dinastía Yuan, persiguieron el budismo, a veces de forma activa, destruyendo muchos de sus templos, y sustituyéndole por el neo-confucianismo, que podía atender a las necesidades educativas y religiosas de la población. No es descabellado pensar que la destrucción de templos budistas fuera más activa en Yunnan, pues justo en esta provincia el budismo había servido para entronar a los reyes de los regímenes de Nanzhao y Dali, y había sido uno de los últimos bastiones de los mongoles en China.

El proceso ha sido estudiado y descrito en detalle por Ma Jianxiong (2018:139). Según él, Lin Jun ordenó la destrucción de más de 380 templos budistas en la parte oeste de Yunnan con el fin de desarrollar la educación confuciana, basándose en la lógica del neo confucianismo. En toda China las sociedades locales estaban experimentando reformas sociales similares.

A finales del siglo XVI se constituyó en Weishan un grupo de estudio neo-confuciano de alto nivel, en el que participaban no sólo los colonos Han, sino también intelectuales nativos, que se esforzó por cambiar las costumbres locales y promover la educación. Así, los oficiales retirados colaboraron con los administradores locales para establecer sistemas de educación confuciana, y ellos mismos desempeñaron también el papel de maestros. También construyeron algunos templos taoístas, y desde entonces la montaña Weibao, fue promovida como una nueva montaña sagrada basada en el taoísmo.

Este grupo de intelectuales también estableció un sistema de graneros comunales, sustituyó el funeral de cremación budista por el entierro confuciano, y promovió sistemas de responsabilidad común entre los vecinos, lo que significaba que el castigo para los infractores a las leyes alcanzaba a veces a los vecinos de la misma lista *lijia* (Ma 2018:139).

En ese ambiente de efervescencia cultural y transformación religiosa, algunos famosos maestros taoístas llegaron a Yunnan, desarrollando su religión rápidamente. Durante la dinastía Qing se construyeron y ampliaron muchos templos y palacios repartidos por toda la montaña, lo que convirtió a la montaña Weibao en un complejo taoísta conocido como "una de las catorce montañas taoístas famosas de China".

En *La historia del taoísmo en Yunnan*, de Xiao Jihong y Dong Yun, se afirma que no existen pruebas documentales sobre el momento en que se introdujo el taoísmo en esta provincia. El libro *Taoísmo en Yunnan* del erudito Yang Xuezheng, considera que el taoísmo se introdujo en Yunnan desde su fundación, aunque no tuvo mucha influencia al principio.

Durante las dinastías Ming y Qing, las principales de la rama Quanzhen (Completa Verdad) del taoísmo en esta zona eran la Escuela Tianxian y la Escuela Longmen. Sus monjes fueron los que construyeron la mayoría de los templos. La primera principalmente en la parte anterior de la montaña, y la segunda en su parte elevada y posterior (Xu 2018: 22).

Fue durante la dinastía Qing cuando la montaña Weibao alcanzó su máximo esplendor. El número de taoístas se multiplicó hasta llegar a varios cientos de practicantes del Dao y la montaña obtuvo el título de Montaña Sagrada Taoísta. La montaña Weibaoshan, tal y como estaba hace 100 años, cuando las construcciones taoístas formaron un conjunto

significativo que atraía a creyentes, viajeros y peregrinos, fue el fruto de los cambio religiosos llevado a cabo con los Ming en toda la provincia de Yunnan, y la lenta erección de nuevos templos durante la dinastía Qing. Nuevas destrucciones durante la Revolución Cultural, y reconstrucciones más o menos acertadas han dado como resultado la montaña que se ve hoy en día.

Las montañas taoístas pueden ser consideradas el escenario de la búsqueda de la inmortalidad de los fieles. En ese contexto los conjuntos arquitectónicos, los caminos que conducen de unos templos a otros, y el ambiente natural que engloba ese mundo forman parte de un esfuerzo consciente por proporcionar sentido a ese ambiente mágico y espiritual y conducir al creyente, mediante una serie de experiencias bien diseñadas, a un conocimiento vivencial de ese reino de los inmortales y la consiguiente iluminación espiritual, objetivo de la peregrinación. Una peregrinación que duraba 15 días. En el capítulo siguiente vamos a conocer ese camino.

Filosofía taoísta - religión taoísta

Mientras que la mayoría de los lectores occidentales han oído hablar de una filosofía taoísta china, y el nombre de Laozi es conocido por todo amante de la cultura en los cinco continentes, pocos han oído hablar de la religión taoísta que continuamente mencionamos en este estudio. Vamos a intentar responder a esas preguntas que la gente se plantea con frecuencia cuando oye hablar por primera vez de la religión taoísta y se pregunta qué relación tiene con la filosofía de Lao Zi y otros escritores de la escuela taoísta.

Es posible que hacia el siglo V a.n.e. viviera en China un maestro tal vez llamado Lao Dan al que los pensadores de los años posteriores llamaron como signo de respeto El Viejo Maestro (Laozi en chino). En los siglos siguientes, algunas de las personas que consideraban sus enseñanzas valiosas fueron recogiéndolas en una compilación a la que a modo de homenaje dieron la autoría de Laozi. Esos no eran sus escritos, sino algunas de sus enseñanzas según eran recordadas siglos después de su muerte, así como las enseñanzas de otros maestros y filósofos que compartían con él una visión del mundo semejante. Ese libro de llamó el libro de la Virtud y el Poder (Daodejing), o puede que el libro del Poder y la virtud, o incluso puede que fueran dos libros, uno donde se habían reunido los escritos relacionados con la virtud (De) y otro los relacionados con el poder (Dao). Lo que sí se sabe es que hacia el año 200 a.n.e. esa obra había tomado forma definitivamente, pues pocos años después se enterraría una versión en una tumba en Mawangdui, cerca de Changsha.

Durante la dinastía Han, en medio de una gran efervescencia filosófica y política se hicieron varias compilaciones de diversos textos filosóficos, agrupándolos según ciertas afinidades, lo que dio lugar a la creación retrospectiva de las "cien escuelas" para clasificar la filosofía de los Reinos Combatientes. La escuela taoísta quedó encabezada por Laozi, perteneciendo a ella asimismo el filósofo Zhuangzi y otros filósofos más modernos, como Liezi.

Los seguidores de los filósofos taoístas compartían una visión del mundo parecida. Realizaban ejercicios que preservaban su salud, pasaban

temporadas meditando, a veces mantenían dietas rigurosas que, como en otras partes del mundo, les proporcionaban visiones de tipo místico que se asociaron a la inmortalidad, y algunos poseían ciertas capacidades adivinatorias o practicaban la magia.

En el siglo II de nuestra era, en medio del deterioro del tejido social debido a las grandes desigualdades sociales, surgieron movimientos milenaristas que aseguraban que la Gran Paz estaba cerca, y para disfrutarla había que seguir unas normas destinadas a la purificación de las personas, como la confesión de los pecados, los servicios a la comunidad o las sesiones de meditación. Entre estos movimientos, los que alcanzaron mayor repercusión fueron las Cejas Rojas en el este de China y el de los Cinco Celemines (por la cantidad de grano que cada adepto debía entregar a la caja común) en el oeste (Sichuan).

De entre los varios líderes que competían por captar más seguidores en la región de Sichuan, Zhang Lu, uno de los más poderosos, proclamó que el propio Laozi había entregado a su abuelo, Zhang Daoling, las escrituras secretas del taoísmo, y que éste había sido por tanto el primero de los Maestros Celestiales, siendo él mismo el tercero de la genealogía.

No se sabe si Zhang Daoling era un chamán, ni si su nombre verdadero era ese, pues el "Dao" parece introducido para señalarle como un fundador de la religión del mismo nombre, ni si tuvo visiones relacionadas con Laozi ni si se las comunicó a alguien. Pero en esta leyenda sí vemos algunas ideas que se repiten en la historia de las religiones de China (y de oriente). La aparición del profeta, ya hemos visto que Laozi también se apareció a Xinuluo, el dar lustre al título haciéndole más antiguo de lo que es, como hizo el Tercer Dalai Lama (que fue el primero) más de mil años después, nombrando primero y segundo Dalai Lama a sus maestros. Esta atribución dio buen resultado, Zhang Daoling sigue siendo una de las deidades más frecuentemente invocadas para expulsar a los malos espíritus, la escuela de los Maestros Celestiales fue la primera del taoísmo, y sus descendientes (ausentes de la vida religiosa durante un tiempo) son considerados los papas del taoísmo hasta nuestros días.

Laozi fue deificado por el taoísmo. Sin ningún respeto por las continuas llamadas a una vida sencilla presentes en su obra, algunos de sus mitos hablan incluso de su existencia antes del nacimiento del cielo y

la tierra, otros le hacen el creador de la humanidad, y otros más le describen viviendo en el empíreo, en palacios llenos de riquezas. Sus poderes asimismo no tienen límites, y de hecho, llamado a veces Laojun, Taishang Laojun o de otras muchas formas, es una de las deidades que forman esa tríada suprema del taoísmo llamada los Tres Puros (三清 sanqing).

Tras el fin de la teocracia de los Cinco Celemines en Sichuan a principios del siglo III, muchos de los eremitas que se habían reunido en torno a ellos, obligados a dispersarse, llevaron la semilla del taoísmo por toda China, plantándola especialmente en los lugares, especialmente montañas, apropiados a sus actividades.

A su vez esta secta se transformó para empezar a atraer a las clases elevadas, justo cuando otra religión llegada de fuera, el budismo, empezaba a calar hondo en la sociedad china. De esta forma las enseñanzas de ese nuevo taoísmo fueron despojadas de los aspectos considerados más groseros, sacrificios animales a deidades monstruosas, actividades mágicas y de hechicería, para hacerlo atractivo a los nobles, y desde esa nueva posición, ir recreando en tono nacional los elementos que caracterizaban a la religión extranjera: la posesión de escrituras sagradas, la construcción de templos, las vidas de los monjes en comunidad, la creación el infierno, así como las formas de evitarlo, y otros muchos aspectos que ya han sido sobradamente descritos en otros ámbitos.

Para resumir estas ideas podemos decir que la religión taoísta se compone de:

1. Algunas de las actividades religiosas (meditación, dieta, ejercicios, sexualidad ritual) llevadas a cabo por los intelectuales que se identificaban con las enseñanzas de los maestros taoístas.
2. Cultos populares despojados de sus elementos más cruentos o menos refinados.
3. Recreación de los elementos más importantes de la religión budista en un tono más acorde con las ideas de la cultura tradicional china.
4. Todo ello refrendado en un principio por el propio Laozi, y posteriormente por muchas otras deidades locales y populares.

4. La ascensión a la montaña y el camino a la iluminación

Uno de los análisis más detallados y complejos sobre la distribución y conceptualización de los templos taoístas en Weibaoshan es el realizado por Xu Yingjin en su tesis *Study on the Structure Organization of the Spatial Layout Sequence of the Taoist Building in Mountain Weibao*. Un análisis que seguiremos fundamentalmente en las páginas de este capítulo.

Los templos y palacios de la montaña Weibao son un núcleo de edificios antiguos, la mayoría inspirados en los palacios imperiales o en los de otras montañas taoístas famosas, como el monte Qingcheng y el monte Wudang, modificados por los rasgos distintivos de la arquitectura de las minorías locales (Xu 2018: 23).

El taoísmo enfatizaba el culto a la naturaleza y la creencia en inmortales que vivían en lugares elevados, cerca de los cielos. El surgimiento del complejo taoísta en la montaña Weibao responde en primer lugar al entorno geográfico, que recrea con sus montañas ocultas por la niebla, el mundo de los inmortales, de tal forma que su ascensión proporciona al peregrino la sensación de ir transformándose en un inmortal. Al mismo tiempo refleja la unidad del cielo y la persona y un retorno a lo naturaleza en el entorno trascendente de las montañas y bosques. La montaña Weibao proporcionaba un ambiente adecuado a la búsqueda espiritual, marcando sus edificios el proceso gradual de iluminación a lo largo de la peregrinación (Xu 2018:29)

La caligrafía, "Los senderos inmortales de Weibao" es una alusión textual que no sólo muestra el punto de partida, sino que también revela su objetivo. El largo camino subraya la dificultad del proceso de transformación espiritual (Xu 2018:36).

En la montaña hay dos tipos de edificios:

1. Unos satisfacen las necesidades religiosas de los fieles de rendir culto a los dioses. Están en las zonas bajas de la montaña, fácilmente accesibles para los visitantes.
2. Otros satisfacen las de los buscadores de la inmortalidad, como el Pabellón Duolao en la cima de la colina. El taoísmo afirma que cuanto más alto es el lugar, más cerca está del cielo, por lo que la cima de la

montaña no sólo es un símbolo del "reino de los inmortales", pues está cerca de los dioses y es más fácil comunicarse con ellos, sino también el punto culminante de la peregrinación. Al mismo tiempo, desde esa posición elevada es como si se mirara al mundo desde la perspectiva de los dioses (Xu 2018:26).

Los edificios de esta montaña se ajustan a las principales concepciones espaciales presentes en el taoísmo. Siguen el patrón de las Cuatro Bestias Espirituales, el del yin-yang, los ocho trigramas, el fengshui y los cinco elementos. Las Cuatro Bestias Espirituales sitúan al Dragón Verde a la izquierda, el Tigre Blanco a la derecha, el Pájaro Bermellón delante y la Tortuga Negra detrás.

La disposición de los edificios orientados al su satisfacen el principio principal del feng shui, que es evitar el daño. También tiene en cuenta los principios de los cinco elementos y realiza los ajustes adecuados para tener en cuenta las condiciones específicas de las montañas y los bosques. Los cuatro edificios que rodean cada patio representan los cuatro elementos del metal, la madera, el agua y el fuego, y el patio central representa la tierra.

Los edificios siguen el eje norte-sur típico de la arquitectura tradicional china, que para adaptarse al terreno montañoso quedan escalonados en varias terrazas que señalan una jerarquía espacial. Esa jerarquía repite, en cada uno de los templos, el concepto general que muestra en un nivel inferior el reino secular (la Puerta de la Montaña, la Sala del Maestro Espiritual, y otras salas), seguido del reino inmortal en un nivel superior, con las salas donde se rinde culto a las principales deidades (Xu 2018:30).

Como el templo taoísta intenta formar un "cielo fuera del cielo", donde los creyentes puedan conseguir un espacio de reclusión y cultivo, y un camino que refleje la peregrinación al cielo, la jardinería se convierte en una parte integral de la atmósfera mística y religiosa (Xu 2018: 32)

A nivel religioso, el espacio de la Montaña Weibao se divide en dos partes principales, el espacio de guía y el espacio de culto. El espacio guía comprende los caminos que comunican los templos y el entorno natural que les rodea. Es importante porque convierte a toda la montaña en objeto de acción religiosa y conduce al peregrino, desde su puerta, por sinuosos senderos, que con sus curvas a un lado y otro, sus subidas y

paisajes, intentan recrear un espacio de purificación del alma, una transición del mundo secular al espiritual. El espacio de culto son los edificios y se utiliza principalmente para el culto a los dioses y las actividades religiosas.

La disposición de los templos, generalmente con el estilo típico de la zona, a lo largo del camino refuerzan la impresión de que el viajero ha alcanzado un hito, un punto importante en su ascensión. Como en un gigantesco mandala cuyas puertas dieran paso a realidades espirituales más profundas, cada espacio de culto incrementa la energía espiritual del viajero (Xu 2018:34).

El espacio de guía consta de la subida de la montaña al Pabellón Duolao y simboliza la búsqueda de la inmortalidad. Para ello se usan recursos arquitectónicos que permiten controlar el viaje mental del visitante durante su recorrido. Alternando curvas y rectas, oculta el clímax del espacio a través de senderos que siguen las curvas del terreno de la montaña y el bosque, creando la alegría de los descubrimientos repentinos tras los giros espaciales. Giros y vueltas tienen como objetivo evitar la monotonía que resultaría de una vista sin obstáculos, las interrupciones crean una barrera espacial y una inmersión temporal, mientras que las curvas añaden profundidad a la escena, creando suspense y sorpresa, que estimula el deseo del visitante de explorar el sitio (Xu 2018:44).

El taoísmo cree que la iluminación es un proceso lento y que hay que pasar por una serie de etapas, para que tras una serie de dificultades se puede alcanzar otro estado de espiritualidad. Por ello, la disposición espacial de los edificios de la Montaña Weibao hace hincapié en controlar el viaje mental del visitante a lo largo de ese camino (Xu 2018: 47).

El complejo taoísta de Weibaoshan se puede dividir en cuatro secciones, cada una de las cuales cuenta con varios grupos de edificios, comunicados por senderos. La primera parte es el camino desde la puerta de la montaña hasta la Sala de Inspección de las Montañas. Un camino relativamente suave, que flanqueado primero por una fila de pinos y luego por otra de tumbas de los maestros taoístas, aleja al viajero del ámbito mundano. La segunda parte es el complejo de templos alrededor del Palacio Wenchang, una parte relativamente compleja y

emocionante de todo el bosque de montaña. La tercera comienza con la ruta de ascenso hasta la zona de la Sala de los Tres Emperadores y la Sala Guanyin. El camino se vuelve empinado y difícil, y el espacio guiado se centra más en los paisajes de montaña, en la inmersión en la naturaleza. El cuarto llega el Pabellón Duolao, en la cima de la colina, donde las vistas son estrechas o abiertas, y el camino es empinado (Xu 2018: 52).

Para ofrecer una visión más completa de la montaña los caminos de bajada forman un bucle con los de subida. La sensación de bienestar que se experimenta bajando, cuando se contemplan los paisajes situados en valles que parecen lejanos, semeja al obtenido con la elevación espiritual, y comunica una sensación de moverse en libertad en las alturas de la montaña, de participar también un poco de ese mundo de los inmortales, con el corazón lleno de alegría y el mundo a sus pies. Es por ello que la peregrinación no se completa hasta que se llega de nuevo a la puerta de la montaña. El viaje desde el mundo terrenal al país de los inmortales del taoísmo y luego de vuelta a la tierra es un bautismo espacial y espiritual.

Al inicio del recorrido se utiliza una pagoda como símbolo de la "subida", pues representa una escena montañosa y crea una imagen imponente. Para realzar la idea del "inicio" se utilizan coplas poéticas para ambientar la escena, con lo que el país mágico taoísta llega a la mente de los visitantes, los "giros" preparan las nuevas escenas del clímax de la secuencia espacial. Un entorno sinuoso, profundo y tranquilo a lo largo del camino permite a los peregrinos experimentar múltiples cambios mentales al pasar de lo mundano a lo puro, y reforzar el proceso de "iluminación gradual”. La larga subida simboliza la dificultad de alcanzar el país de los inmortales. Arriba, el paisaje proporciona una sensación de limpieza espiritual (Xu 2018: 58).

Los edificios de de la montaña Weibao comienzan con la puerta de la montaña, sigue un patio como espacio de transición, después un cambio brusco de espacio como giro, hasta que finalmente se llega a la sala principal como espacio de cierre. El espacio de culto tiene como funciones principales la peregrinación religiosa, la práctica taoísta y el descanso de los fieles. Es también un espacio para la vida cotidiana y la meditación de los monjes que viven en los templos. (Xu 2018:65).

La puerta de cada templo simboliza el final del espacio de guía y el comienzo del espacio de culto, y es el punto de transición entre ellos, que

une el entorno de la montaña y el espacio religioso. En algunos casos, tiene imágenes de deidades. La base de la puerta se eleva para enfatizar su grandeza arquitectónica, forzando al visitante a cambiar gradualmente su línea de visión según la atraviesa. Aunque suele tener una forma más sencilla que los edificios principales, también refleja la arquitectura vernácula de Yunnan (Xu 2018: 71).

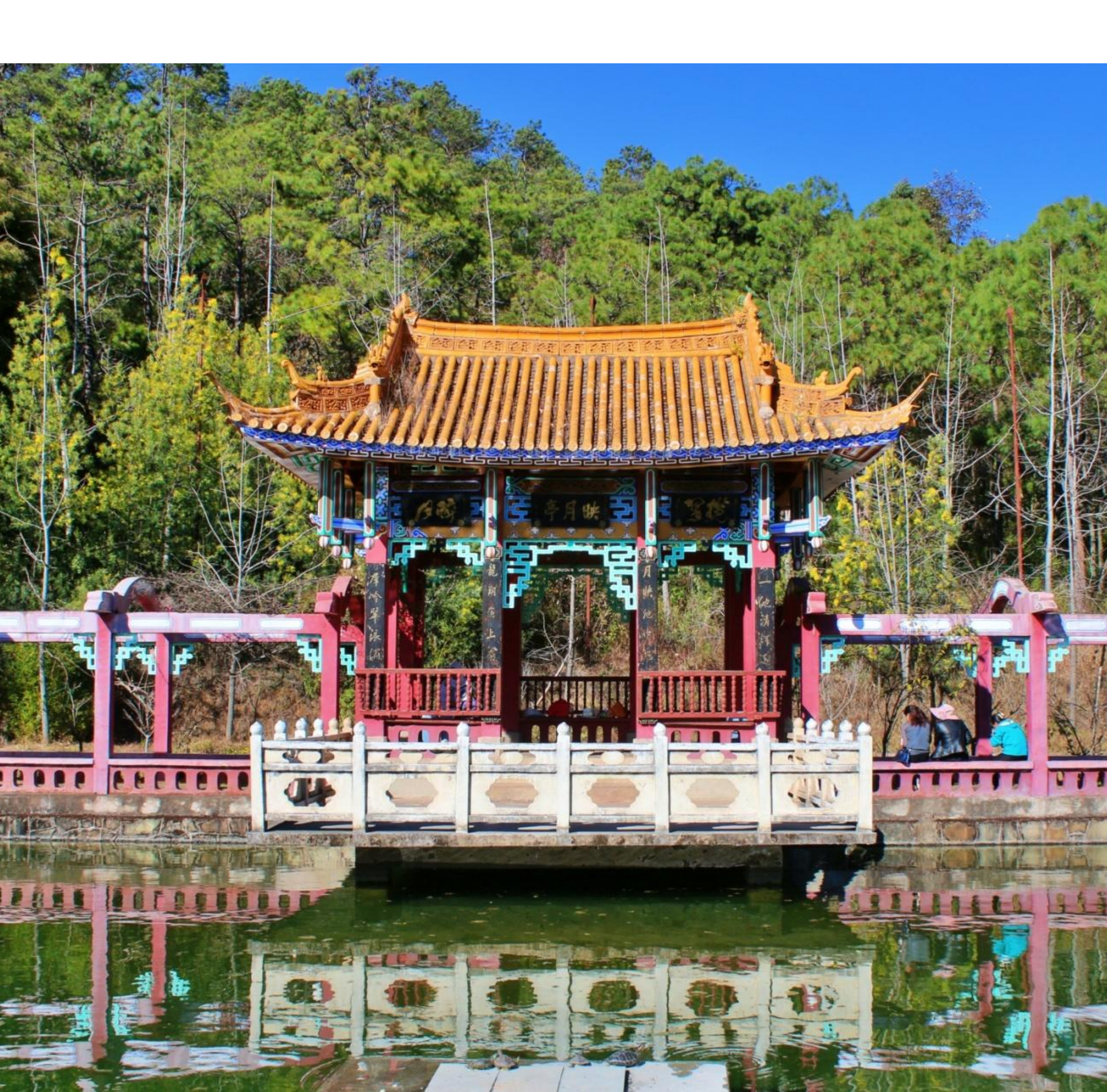
La puerta está dividida entre el espacio interior y el exterior por la estatua de la deidad y el muro de contención, de modo que los visitantes pueden ver la estatua de la deidad que desean adorar antes de entrar por la puerta. Al no verse todo el interior se aumenta el misterio del espacio, convirtiéndolo en un lugar fascinante para explorar. A veces, para reforzar su significado, hay coplas a ambos lados de la puerta (Xu 2018: 78).

En la construcción de los templos se han usado tres recursos para provocar el cambio de dirección del punto de vista del visitante. El primero es el cambio en la dirección que provoca un cambio en el punto de vista; el segundo, el cambio en la dirección vertical de la línea de visión cuando se suben escalones; y el tercero, la instalación de inscripciones, pinturas y otras obras para atraer al visitante a cambiar su punto de vista. De esa forma el continuo contraste creado por el cambio crea una emoción que permite a los visitantes experimentar el bautismo espiritual antes de llegar al clímax (Xu 2018: 82-89).

El uso de la puerta como medio para enmarcar y contrastar las vistas es una técnica común en los jardines clásicos chinos, y en Weibaoshan cumple dos propósitos: en primer lugar, dirige el ojo, permitiéndole vislumbrar parte del espacio. En segundo lugar, crea el efecto de elevar y luego suprimir, utilizando la visión limitada de la puerta para crear interés por el interior.

La disposición del espacio de culto se caracteriza por un eje central, en el que se sitúan los edificios más importantes. La sala principal del espacio de culto es de planta rectangular, con tres aberturas y un pasillo formado por los escalones de subida. Consta de un espacio para adorar a los dioses en la parte trasera contra la pared y un espacio para los fieles en la parte delantera. Para resaltar la majestuosidad y la solemnidad de los dioses taoístas, la base del santuario se eleva.

A pesar del detalle con el que el profesor Xu analiza los elementos arquitectónicos de la montaña Weibaoshan, en los tiempos históricos ese proceso habrá sido más largo y cansado, pues algunas fuentes señalan que el camino empezaba en la Pagoda Wenbi, entre la ciudad antigua y Weibaoshan, teniendo su primera parada en el Templo Ganlu (Luo 1982). Una peregrinación que duraba quince días según las crónicas de la dinastía Qing, habría servido de hecho, para agudizar esos sentimientos de elevación espiritual magistralmente descritos en su tesis.

5. Los templos principales de la montaña Weibaoshan

Desde la ciudad de Weishan se llega ahora en 20 minutos a la puerta del Parque Forestal Nacional de la Montaña Weibao. Esta puerta es una estructura de tres habitaciones de estilo antiguo con arcos de madera, de 13 metros de altura y 12 metros entre las tres aberturas. Se construyó en 1991 y en su fachada figura la inscripción "Rastro de los Inmortales de Weibao 巍宝仙踪" del presidente de la Asociación Taoísta China, y los escalones de la puerta están pintados con una imagen de dos peces en un diagrama del *taiji*. Un par de leones de piedra montan guardia delante de ella. Tras la puerta está el Estanque para Contemplar la Luna, un pequeño estanque con un pabellón bellamente decorado detrás. Más allá hay algunos edificios de servicios turísticos, un hotel y un restaurante. Tras pasar la entrada se ve un pórtico moderno. Allí hay un camino que lleva al primer conjunto de templos a la izquierda y una desviación a la derecha hacia la Cueva de la Eterna Primavera, que está a 2,5 km.

Pero toda esta parte es nueva, y está destinada al viajero, y al creyente, que sube en un vehículo hasta la puerta del monumento. Si queremos entender cómo era la visita antiguamente, o incluso imitarla como una experiencia completa, deberíamos de empezar en las afueras de la ciudad, en la Pagoda Wenbi, construida en el siglo XVIII y visitar también el Templo Ganlu antes de alcanzar esta entrada. Aunque algunas publicaciones sugieren que había que atravesar el Pabellón Zhunti en la puerta Youtianmen en la parte norte de la montaña, y cruzar el Wanchengbao y el Templo Ganlu para alcanzar el Templo Bao’an, todavía 5 km por debajo de la entrada actual. El Pabellón Zhunti se construyó por primera vez en la dinastía Ming, pero luego fue quemado varias veces y reconstruido. El edificio actual se convirtió después de 1949 en una fábrica de explosivos. El Templo Bao’an fue parte de una escuela, luego demolido y reconstruido en los últimos años como oficina de Gestión Forestal de la Montaña.

PABELLÓN GANLU

A mitad de camino entre Weishan y la entrada a Weibaoshan se encuentra un pequeño templo donde todas las tradiciones religiosas locales se dan cita. Es el Pabellón Ganlu y ha tenido una historia muy movida. Originalmente era un templo erigido por los nativos a los dioses de la montaña, para pedir protección contra las serpientes gigantes que según las leyendas la poblaban. Luego fue un templo taoísta durante varios siglos. Hacia finales de la dinastía Qing fue destruido en medio de las turbulencias políticas. Reconstruido posteriormente como templo budista, ahora cuenta con estatuas de Guanyin, del Dios de la Montaña y del Dios de la Tierra. Es un escenario frecuente de las ceremonias de la población local. Las variadas leyendas sobre su origen le señalan claramente como la entrada a la montaña sagrada.

Aunque su sala principal es la de Guanyin, en su interior se celebran ceremonias taoístas, tal vez una reacción popular de unos fieles que prefieren el anonimato de este pequeño templo a la publicidad (escasa) que tendrían sus rituales en los más famosos dentro de la montaña.

Frente a él se encuentra uno de los más bellos miradores de Weibaoshan, que presenta la ciudad de Weishan al fondo, el pequeños templo Yuanjue a su derecha, y los campos verdes atravesados por el río.

Siguiendo entonces, generalmente en coche, hasta la puerta actual del templo, y una vez pasados los monumentos de la entrada modernos ya descritos, se llega a los "Diez mil pinos", una extensión arbolada antes de ver ningún templo. Es la primera bifurcación. Siguiendo a la izquierda se llega al primer conjunto de templos, a la derecha a la Cueva de la Eterna Primavera. El camino natural hace caminar por las escaleras de piedra unos 200 metros hacia el este hasta llegar al famoso Templo de los Ancestros de Nanzhao.

Al subir las escaleras de piedra, se ve la placa de piedra donde está escrito "Qingxia está a la vista". Cuenta la leyenda que un viejo maestro taoísta de un lugar lejano estaba descansando en esta pequeña colina cuando, de repente, se dio cuenta de que una bruma púrpura surgía de la hondonada que tenía delante y gritó: "¡Un lugar precioso! Así que el pueblo construyó una placa de piedra en la cabecera de la ladera donde vieron surgir la bruma verde, y construyó un espectacular palacio, el Palacio de Qingxia, en el lugar donde se elevaba la bruma verde.

A medida que se avanza hay muchas tumbas antiguas a ambos lados del camino, son las tumbas de los maestros taoístas que vivieron en esta montaña. Un corto paseo lleva al templo más antiguo de Weibaoshan, el Templo de los Ancestros de Nanzhao, construido en el año 714 por Shengluopi.

勝境幸此日金容宛在千萬載咸仰神威
一九八六年
昭通 趙家壁 謹書
南天煥彩祖德流芳昭後代

EL TEMPLO ANCESTRAL DE LOS REYES DE NANZHAO

Es el principal templo de esta montaña y muestra la relación entre el Reino de Nanzhao y el taoísmo. También se llama la Sala de Inspección de las Montañas por una leyenda que dice que el Venerable Supremo Soberano honró a Xinuluo con el título de Guardián de las Montañas.

Al entrar hay primero un pequeño pabellón del Tesoro Ancestral (祖宝殿), donde se veneran las tabletas ancestrales de Xinuluo y otros ancestros de la familia real. Tanto el nombre de la sala como la tableta ancestral están en el idioma chino y en el Yi, con una escritura propia. Según las tradiciones de China, tras la muerte de una persona, al enterrarle su alma pasaba a la tableta donde se la veneraba. Sustituye a la lápida que había antaño con los nombres de todos los reyes de Nanzhao y los de los antepasados de las antiguas familias Yi, que fue destruida durante la Revolución Cultural.

Un tramo de escaleras lleva a una terraza más elevada, a cuyos lados están las construcciones principales. Hay tres salas, cada una de ellas protegida por dos tigres, los Yi se consideran descendientes del tigre. Xinuluo es venerado con dos asistentes en la sala central. Las coplas situadas frente a la sala cuentan la historia del nacimiento del Reino de Nanzhao (Liu Rui). A sus dos lados hay dos salas más pequeñas, en las que se venera a sus padres en la de la izquierda y a su mujer, la Tercera Princesa, en la de la derecha. Ella era hija de un gobernante local y tuvo un papel determinante en la ascensión al poder de Xinulou.

En dos pabellones laterales se honran esculturas de los 13 soberanos del Reino Nanzhao, y al pie de cada estatua, para el aficionado a la historia, una pequeña biografía de cada uno. Cada año, el día octavo del segundo mes lunar, los Yi acostumbran venerar a sus ancestros en este lugar, y miles de personas de las aldeas de la región se congregan en el templo, donde se celebra una gran ceremonia. Los Bai, en cambio, todavía veneran a la Tercera Princesa, en cuyo honor celebran una fiesta el día 23 del segundo mes lunar. El templo fue construido primeramente por el rey Shengluopi y era un poco distinto de lo que se ve hoy en día: una restauración del siglo XX..

En la dinastía Ming, los lugareños reconstruyeron el templo en el antiguo emplazamiento, pero fue destruido de nuevo durante la dinastía

Qing, y restaurado de nuevo al final de la misma con donaciones de He Daogu. Parte de esa estructura restaurada se conservó hasta hoy, como la puerta principal, la sala principal y la sala auxiliar izquierda, que han sido reparadas gradualmente en los últimos años.

Este es el único templo de la montaña que no es taoísta. Los Yi de la zona adoraban al rey de Nanzhao como Señor de la Tierra, y algunos le consideran el Templo Benzhu (del Señor de la Tierra) de Weishan. En él, Xinuluo sigue bendiciendo a los fieles que se arrodillan a sus pies.

El Ritual Ancestral del pueblo Yi en Weibaoshan ha sido un símbolo de su identidad durante cientos de años. Es una expresión de respeto por sus antepasados, la gratitud a sus deidades antiguas, la reverencia a sus héroes y el recuerdo de su historia. Refleja la forma religiosa primitiva y las principales características de una religión tradicional, que se centra en el culto a los antepasados y la creencia en el animismo (Cao Zhijie). Estrecha los vínculos entre las personas y los dioses para evitar la mala suerte (Zhang Lijuan).

SEÑORES DE LA TIERRA Y DEIDADES BENZU

En la China tradicional todo el territorio estaba dividido en los dominios de las deidades de la tierra. Las personas sólo podían ocupar y establecerse en nuevas tierras tras llegar a un acuerdo, generalmente ritual, con esas deidades. Las personas usan la tierra y a cambio realizan ofrendas al Señor de la Tierra, que también les protegía. Habitualmente ese acuerdo se alcanzaba por el primer ancestro que fundaba la aldea, por lo que el culto al Señor de la Tierra era en realidad a esa persona.

Entre la minoría Bai de la Prefectura de Dali (donde se encuentra Weishan) esta culto sigue en activo, y todas las poblaciones grandes y pequeñas mantienen templos en honor de sus Benzhu 本主, en realidad los mismos señores locales, que tal vez para diferenciarles de los chinos, llamados Tudi 土地, su título no se suele traducir en los idiomas extranjeros. Xinulou, el ancestro de Nanzhao, fue el protector de ese reino, pero como la persona más destacada de Weishan, es su benzhu.

PALACIO DE WENCHANG

Un poco más adelante se llega al Palacio Wenchang. También llamado Sala Longtan, dicen que durante la dinastía Han era el lugar donde los nativos adoraban a los dragones y rezaban por la lluvia. A principios de la dinastía Qing se convirtió en un templo taoísta y se llamó Palacio Wenchang. En su interior se encuentran la puerta de la montaña, la Sala de los Dioses, la Sala de Wenchang, el Pabellón Kui Xing, la Sala de la Armadura Dorada y las habitaciones, así como el Estanque del Dragón y el Pabellón Wenlong. El estanque refleja las nubes y el cielo, y los árboles y los peces nadan de forma relajada, lo que le convierte en uno de los ocho puntos escénicos de la montaña Weibao.

A la entrada hay un dibujo de un tigre y un dragón, modernos, y la protección de dos leones de piedra, antiguos. Luego se llega a la estatua de "Guangong leyendo las Primaveras y Otoños de noche". Guangong (también llamado Guandi) es una de las deidades más polifacéticas en la religión china. Era muy popular durante la época dinástica con numerosos templos en pueblos y ciudades, pues ayudaba a acabar con la sequía, podía proporcionar riquezas y ayudar a superar los exámenes, y en general proteger contra los malos espíritus que causan desgracias. Su representación leyendo el libro clásico es relativamente moderna.

Tras él se llega a uno de los más patios más impresionantes de la arquitectura china. Pues presenta el pabellón Wenlong en medio del Estanque del Dragón. Ese estanque es el más antiguo lugar del culto en el templo y puede que en toda la montaña. El pabellón es una de las más bellas construcciones de ese tipo. Está unido a la orilla por dos puentes de piedra que con el musgo acumulado en su superficie dan un aspecto mágico, fantástico. El propio kiosco se eleva sobre el estanque con un techo sujetado por 16 columnas que están acabadas en un doble tejado con seis esquinas que se elevan hacia el cielo.

En el último patio tenemos en la sala principal una estatua de Wenchang, y a sus lados una de Tianlong, el dios sordo del cielo y otra de Diya, el mudo de la tierra. En los pabellones laterales tenemos al Dios de la Riqueza sobre un tigre (izquierda) y a Kuixing, otro dios de los letrados (derecha), caracterizado como es habitual con un solo pie apoyado en el suelo.

FRESCOS

Las paredes del Pabellón Wenlong situadas sobre el estanque están decoradas con bellos frescos pintados en la dinastía Qing, hace más de 240 años. Uno de los más interesantes, de 1,2 metros de ancho y 1 metro de alto, en la parte sur, describe con todo lujo de detalles un baile tradicional de los Yi, con tres personas bailando en el centro y 36 alrededor, y algunos con sus instrumentos musicales como el sheng, el tambor o la trompeta. Refleja realmente la alegre escena del canto Yi, y es una preciosa reliquia cultural. Las figuras, los movimientos y los trajes del cuadro son claramente de su época, así como los chamanes dirigiendo el baile. Tiene un valor incalculable para estudiar los vestidos, bailes y costumbres de la minoría Yi. Ese tipo de bailes se llevaban a cabo durante las fiestas principales, así como en bodas, funerales y otras celebraciones importantes, y todavía se practica de la misma forma en la actualidad, cuando la gente se reúne alrededor de las hogueras y canta y baila durante toda la noche.

El mural representa un frondoso bosque de montaña, con una mezcla de hombres y mujeres, más de 40 personas bailando en círculo. En el centro hay tres personas, una tocando la flauta, fuera del círculo, en el lado derecho, también hay tres personas. Los calzados de cada personaje también son diferentes. Otros frescos describen dragones. En el lado izquierdo hay dos imágenes particularmente bellas de dos barcos diferentes. Una temática muy apropiada para el estanque del dragón. La de la pared norte describe "La bruja de oro", pues muestra a los hermanos Su Shi y Su Zhe y al monje Fo Yin en una barca en el Lago del Oeste de Hangzhou, escuchando a una doncella cantar "La bruja de oro" y suspirando sobre la brevedad de la vida (Wang y Yang 2002).

Wenchang era venerado la China imperial como patrón de la literatura, guardián de la moral y dador de hijos. Como deidad patrona de los exámenes, el dios era venerado por los literatos y un pabellón de Wenchang se convirtió en un elemento habitual del templo confuciano. Se le suele representar como un funcionario sentado de semblante severo flanqueado por Kuixing y Zhuyi un funcionario de túnica roja que lleva el registro de los resultados de los exámenes. Alternativamente, puede estar flanqueado por dos muchachos, el Sordo Celestial (Tianlong 天聋) y el Mudo Terrenal (Diya 地哑), cuyas discapacidades físicas les animan a mantener el secreto de los registros celestiales y el sistema de exámenes profanos. El dios sigue manifestándose a los grupos de escritores de espíritus en Taiwán y Hong Kong hoy en día y es un favorito particular de los que estudian para los exámenes de ingreso a la universidad (Kleeman 2008)

PABELLÓN LINGGUAN

El tercer templo es el **Pabellón de Lingguan**, uno de los dioses guardianes de los taoístas. Es un templo pequeño pero muy bello. Nada más entrar hay una imagen del Dios de la Medicina, sobre un tigre y sujetando a un dragón, lo que simboliza su dominio del yin y el yang, y por lo tanto del mundo. En el patio ha crecido un árbol de camelia plantado en la dinastía Ming hasta alcanzar los 19 metros de altura, que florece en primavera llenando el ambiente de flores rojas, cada una tan grande como un cuenco. El árbol fue trasplantado desde un bosque cercano. Siendo el árbol mucho más alto que los pabellones, se le ve mejor desde el final de este conjunto de edificios, a la puerta del Templo del Emperador de Jade.

Detrás de él está la Sala de Lingguan, una deidad mostrada con una expresión iracunda como corresponde a un guardián, con una espada amenazadora en una mano, y con el dedo apuntando al cielo en la otra significando su voluntad de proteger a todo el universo. Originalmente contaba con una estatua de bronce que pesaba más de 200 kg, pero fue destruida en 1958 y sustituida tras la reconstrucción en 1983 por una estatua de arcilla.

En el pabellón de la derecha hay diez deidades, una de ellas es el Dios de la Riqueza sobre un tigre. Los muros de este pabellón y el de la izquierda están decorados con bellas celosías y algunas pinturas de reciente elaboración.

La Sala del Señor, también conocida como Sala del Maestro Espiritual, se construyó a finales de la dinastía Ming. Fue destruida en la dinastía Qing. Durante el periodo Guangxu, la monja taoísta Zhao Fuzhen recaudó fondos para construir una sala principal y dos compartimentos.

赤心忠良

PABELLÓN TAIZI

La siguiente sala, el Pabellón Taizi, es un pequeño templo budista, originalmente construido en la dinastía Qing, con una puerta espectacular, lo mejor de este pequeño templo, y unas imágenes de Sakyamuni cuando abandona la vida de palacio y comienza su vida como monje, por eso es representado como el "gran niño 太子" en la sala principal. Antes la estatua era de mármol, de unos 60 centímetros de altura, con el cuerpo desnudo. Esta sala fue destruida durante la Revolución Cultural y ahora es una de las más sencillas.

La estatua tiene fama de facilitar el nacimiento de niños, por lo que es uno de los templos más populares, visitado frecuentemente por la gente local, cuyas múltiples ofrendas ante el Buda representan a los niños deseados, y con la presencia habitual de gente adorándole.

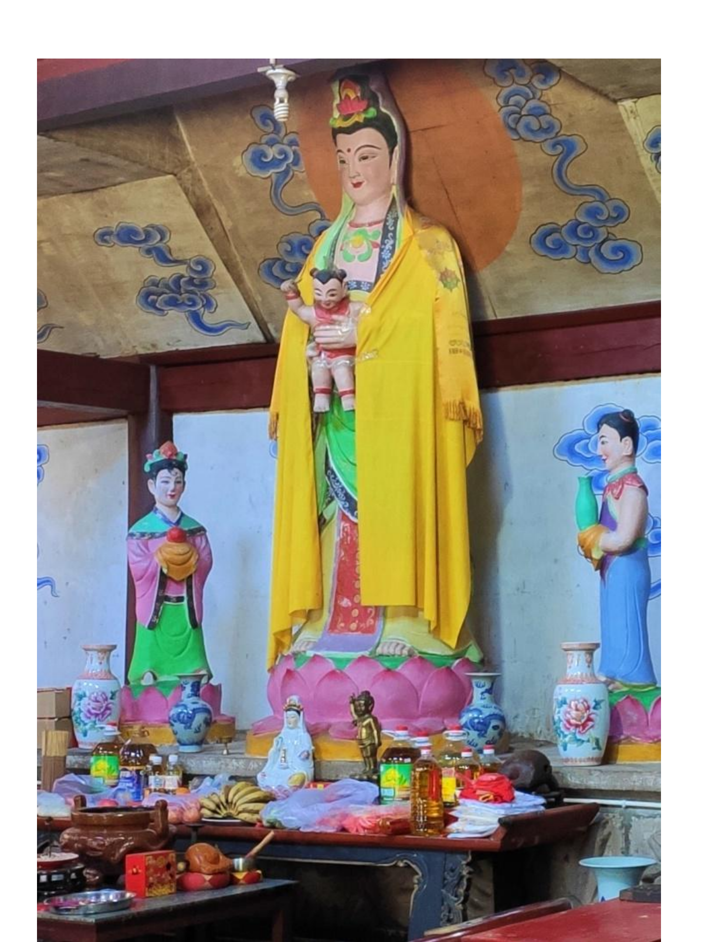

南無阿彌陀佛
祖同堂

TEMPLO DE LAS TRES RELIGIONES

Tras él hay un templo, sin nombre en la puerta, donde se veneran deidades de las tres religiones chinas, pues en el centro cuenta con una gran imagen de la Diosa de la Maternidad, budista, con numerosos niños a su alrededor. A su izquierda está el Dios Wenchang, patrón de los letrados, y a su derecha Zhengwu o el emperador del Norte, una deidad protectora taoísta.

Las estatuas son sencillas, como todo este salón, tal vez una respuesta local a estas salas con tan gran carga de arte e historia, buscando simplemente la expresión de la religión popular ante esas deidades que se creen efectivas.

PABELLÓN QINGXIA

El último templo de este camino es el Pabellón de Qingxia. Según las leyendas fue en este lugar donde Laozi (Taishang Laojun) instruyó al rey Xinulou en los misterios de la religión taoísta llevándole a la iluminación. Existe un cierto paralelismo entre esta narración mítica y la historia que dio origen al taoísmo, que asegura que Laozi se presentó ante Zhang Daoling, el primero de los maestros celestiales, y le entregó las escrituras sobre las que se basaría esta nueva religión.

El templo fue construido a fines del siglo XVII por Shen Miaozhang, un taoísta llegado de la montaña Wudang, una de las más importantes montañas sagradas de los taoístas. También es llamado Sala Laojun. Es uno de los templos mayores y las técnicas de construcción son magníficas. Cuenta con dos entradas y tres patios. Rodeado de montañas y bosques, recrea un ambiente profundo y aislado, con nubes y niebla a menudo indistintas en su seno, lo que da al visitante una sensación de misterio. El templo es un ejemplo típico del feng shui taoísta, por lo que el aire es fresco y el entorno es hermoso.

La sala principal, la Sala Laojun, tiene un solo alero, con cuatro escalones, una fachada de cinco habitaciones y cuatro puertas en el segundo intervalo. Las tallas son antiguas, y la estructura es una combinación de viga elevada y estructura perforada, con nueve vigas y una galería doble, y un león doble tallado en redondo entre las vigas cinco y siete (Xu, 2018:7).

Tiene una "piedra de meditación de Laojun" detrás del templo, y una inscripción de la dinastía Qing en el ala izquierda que registra su historia. La estatua de Laojun en la sala principal era originalmente de bronce, tenía 3 metros de altura y pesaba 500 kg. Tras ser destruida en los años 1950 se sustituyó por una de arcilla, con el cuerpo revestido de oro y sentado en posición recogida. Junto a ella hay una estatua del guardián de la izquierda Ge Tianshui y del de la derecha Zhang Tianshui.

Ya sobre la propia puerta hay una serie de dibujos de deidades taoístas, y a continuación una sala donde se venera una Guanyin (habitualmente budista) de cien brazos, y a sus lados deidades taoístas. Más adelante está el patio principal, en el que se encuentran la sala donde se veneran a los Tres Puros, las deidades más importantes en el taoísmo

popular. En los templos laterales se encuentran imágenes de deidades menores. Rodeado por la verde montaña, produce una sensación especial. Muchos viajeros se relajan tomando un té y observando su armonía con la montaña.

青霞宫
洞天福地
点文物保护单位
霞观
普救蒼生合師盟青霞宮中鎮天門
願扶玄脈宏道化紫炁山前隨御輦
功德
本宫观殿内

TEMPLO DEL EMPERADOR DE JADE

Por un camino que asciende en la montaña hay un mirador para observar las flores de la camelia en el Pabellón Lingguan, y frente a él, el **Templo del Emperador de Jade (**玉皇阁). Uno de los que conserva más construcciones antiguas. El templo es el de mayor extensión en esta montaña, y todo él transmite una sensación muy especial. La edad de sus escaleras y pabellones le proporciona una cierta majestuosidad.

Actualmente se compone de tres patios comunicados por escaleras, que forman cuatro niveles que van dando entrada a las salas principales. La Sala de los Cuatro Sabios, también conocida como Sala de los Cuatro Mariscales, alberga a los cuatro mariscales Ma, Zhao, Wen y Wang; la Sala de los Tres Maestros alberga las estatuas de los tres maestros taoístas Zhang, Ge y Sa; la Sala de los Tres Funcionarios alberga a los Tres Funcionarios del Cielo, la Tierra y el Agua. El más elevado, el Palacio Tong Ming, es la sala principal, la más grande y antigua, un edificio alto y majestuoso con una solemne estatua del Emperador de Jade, tras ella se pueden ver dos dragones entrelazados, y en el techo de la sala, algunos frescos antiguos, ya restaurados, con temática de dragones. Una salita posterior está dedicada a el padre y la madre santos.

Durante la Revolución Cultural algunas salas fueron destruidas, y han sido recientemente reconstruidas.

El Emperador de Jade es la deidad suprema de la religión popular china y también ocupa una posición elevada en el panteón taoísta. Entre el pueblo llano se le conoce más íntimamente como Tiangong 天公 (Señor de los Cielos). Su "cumpleaños" se celebra el noveno día del primer me-s lunar como una ocasión ritual importante durante las fiestas de Año Nuevo. Su eminencia es relativamente reciente, probablemente de finales de la dinastía Tang o principios de la Song. El Soberano de Jade es el principal de los Cuatro Soberanos, el más alto funcionario celestial después de las Tres Claridades (sanqing). Tiene una posición preeminente tanto en el taoísmo como en la religión popular. Además de ser venerado en todos los rituales importantes de la liturgia general, existe un corpus de textos litúrgicos específicos para su culto.

Los Cuatro Mariscales son cuatro deidades protectoras taoístas, puede que inspiradas en los 4 reyes celestiales del budismo, o que

respondan a la misma necesidad de proteger los cuatro puntos cardinales. Su presencia protegiendo los altares es especialmente importante durante algunas ceremonias y en algunas regiones. No siempre se trata de los mismos personajes, pero los más frecuentes son estos venerados en este templo.

El mariscal Ma Lingyao era el jefe de este equipo, a veces representado con tres ojos. Wang Shan le sustituyó en el liderazgo, se dice que vivió en el siglo XII y desde el Siglo XV contó con un templo en Beijing, donde se le veneraba con otros 18 protectores. Zhao Gongming se dice que vivió a principios de nuestra era, se le representa montado en un tigre y dado que es responsable, entre otras cosas, del pacífico desarrollo de los negocios, se le venera como dios de la riqueza. Wen Qiong era un protector de las montañas sagradas, donde destacaba por su capacidad de expulsar a los malos espíritus (Mozina, 2010, Theobald, 2010.)

Los Tres Maestros taoístas se refiere a Zhang Daoling, el patriarca del taoísmo, especialmente venerado como Maestro Celestial, Ge Xuan, el antepasado del prolífico escritor taoísta Ge Hong, al que algunos le consideran fundador de la escuela de los elixires y Sa Shoujian. Aunque hay veces que se veneran 4 maestros, o más.

Los Tres Oficiales, generalmente llamados Sanguan, son: Tianguan, funcionario del cielo que otorga la felicidad; Diguan, funcionario de la tierra que concede la remisión de los pecados; y Shuiguan, funcionario del agua que evita la desgracia.

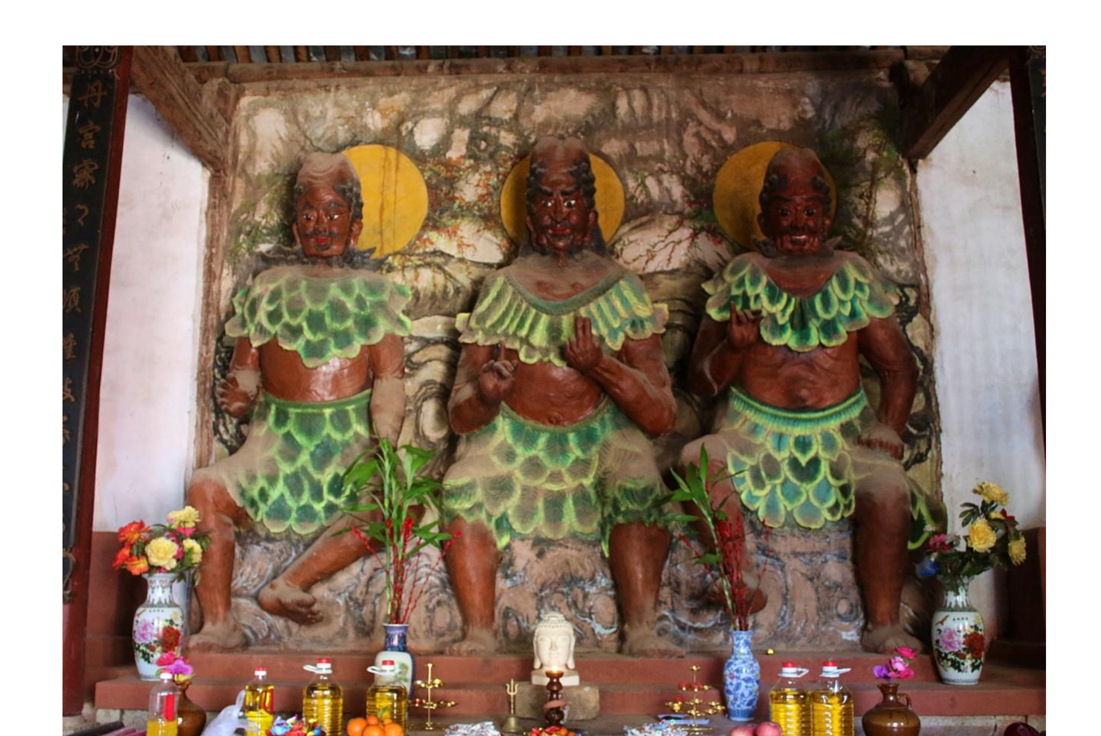

聖母

TEMPLO DE LOS TRES EMPERADORES

La mayoría de los viajeros que visitan Weibaoshan sólo suelen visitar estos templos, los más importantes, de más fácil acceso y mejor restaurados, pero para los que viajen con tiempo lo más recomendable es disfrutar de la visita a toda la montaña. Tras el Templo del Emperador de Jade, el camino recto comienza a girar y, después de tres vueltas, el estrecho espacio se abre de repente y aparece la Sala de los Tres Emperadores. Aunque el edificio es pequeño, tiene el tamaño suficiente como para que los visitantes puedan descansar y experimentar el ambiente religioso después de una larga caminata.

Ha sido destruido varias veces, y todavía hoy está en proceso de restauración. La puerta y algunas de las salas son originales. El templo venera a los antepasados míticos de la nación china: Yandi, Huangdi (Emperador Amarillo) y Fuxi, incorporando la concepción del taoísmo sobre los orígenes de la humanidad y la íntima relación entre el hombre y la naturaleza. La diosa Nuwa que en algunos mitos es creadora por sí sola y en otros emparejada con Fuxi también cuenta con una estatua en este templo.

Para enfatizar la antigüedad de estos tres personajes, se les representa con una falda y una blusa verdes, como si estuvieran hechas de hojas de árbol, aunque, según las leyendas, Leizu, una de las esposas del Emperador Amarillo, fue la que inició la cría de capullos de seda y el tejido de la misma.

Aunque los Tres Emperadores acabaron formando una especie de unidad, especialmente después de la dinastía Han, en realidad cada uno tiene un ciclo de leyendas propio.

Yandi, también llamado el Emperador Rojo (o del Fuego), suele identificarse con Shennong, a quien se suele representar con cuernos de vacuno, y a quien se atribuye el inicio de la agricultura, el arado, los mercados y el descubrimiento de las hierbas medicinales. Por los escritos de Sima Qian podría ser de una época anterior al gobierno del Emperador Amarillo. Hoy se le considera el padre de la nación china.

Sobre el Emperador Amarillo hay pocas referencias antes de la unificación de China, pero después de ella las leyendas lo sitúan en una posición civilizadora de primer orden. Políticamente derrotó a los guerreros Yandi y estableció la unidad política (de algunas tribus del centro de China), pero también se le atribuyen tratados de medicina (El Clásico del Emperador Amarillo), filosofía (la escuela Huang-lao, basada en sus enseñanzas (Huangdi en chino) y en las de Laozi, tuvo gran importancia antes de nuestra era), técnicas sexuales, etc.

Fuxi aparece mucho más tarde, pero se convierte en el héroe civilizador, se le atribuye el descubrimiento de la agricultura, la caza, la pesca, la escritura, así como el descubrimiento de los trigramas del Libro de los Cambios, y en combinación con la diosa Nuwa, que en su ciclo de leyendas es la creadora del mundo por sí misma, forman la pareja creadora de la humanidad.

Nuwa, como ya se ha mencionado, es la creadora de la humanidad, y también restaura el cielo tras el diluvio con piedras de cinco colores. Posteriormente se empareja con Fuxi, y se convierten en la pareja primordial. En este templo se les representa individualmente, ya que su presencia iconográfica más habitual es con colas de serpiente, que se muestran entrelazadas y la parte superior de los humanos, y con instrumentos: Fuxi una escuadra y Nuwa un compás.

Sala de Guanyin

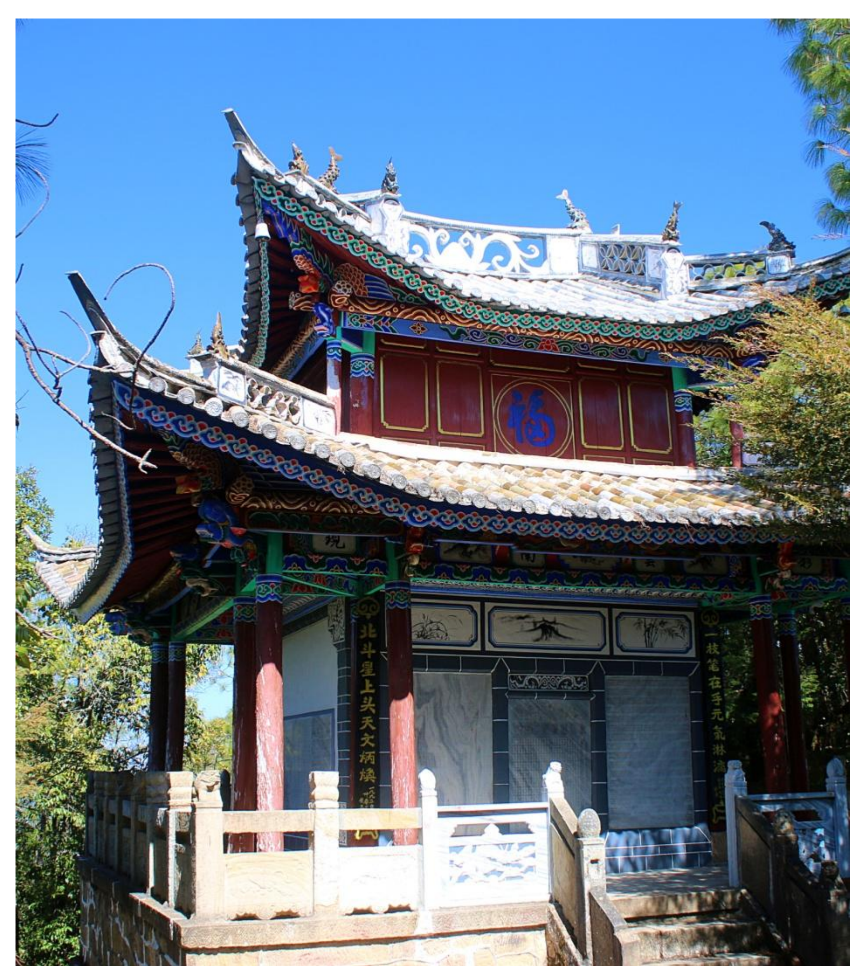
Está un poco más elevada que el Templo de los Tres Emperadores. Destaca una iconografía (pobre) típicamente budista con Maitreya en la puerta, Skanda protegiendo el recinto y la diosa Guanyin en el altar principal. Dentro de la fusión de cultos resultado de la formación de las Tres Religiones, Guanyin también era venerada por los taoístas.

PABELLÓN DE KUIXING, EL DIOS DE LA LITERATURA.

A pesar de su pequeño tamaño, este pabellón desempeña un papel importante en la secuencia espacial, pues representa la transformación del espacio de la montaña en un recinto de culto religioso, señalando el inminente clímax. Además, con su escaso tamaño pone en escena la grandeza del Pabellón Doulao (Xu 2018:43).

Realmente el pabellón es pequeño, con bello tejado restaurado. Kuixing es una deidad estelar. La primera estrella de las 4 de la Osa Mayor señala el liderazgo de los que aprobaban los exámenes, pero aquí también podría sugerir que el peregrino se acerca las mayores alturas de la montaña, cerca de los dioses celestiales. Es una introducción por tanto a la culminación del Pabellón Duolao.

PABELLÓN DUOLAO

El Pabellón Doulao está situado en la cima del pico principal de la montaña Weibao, a 2.568 metros de altitud. Se construyó a principios de la dinastía Qing. En 2010 fue destruido por un incendio, siendo reconstruido después. La sala principal está dedicada a la diosa Doulao Tianzun, la madre de todas las estrellas de la Osa Mayor, con 3 ojos, 4 cabezas y 6 brazos. que rige el destino de las personas. Por eso cuenta también con esculturas de las 60 deidades que corresponden con cada uno de los años del ciclo de 60, que también creen que rigen los destinos de las personas nacidas en ese año. Las dos salas laterales están dedicadas al Dios del Norte y al Dios del Sur.

Como está construida en lo más alto de la montaña y es la más elevada, el proceso de ascensión culmina definitivamente con la llegada a la Sala de Doulao. Esa cima de una montaña se decía que era "la cima del encuentro con la inmortalidad". Un poema escrito por Su Shideng, un antiguo erudito, describe su ubicación: "El trono del emperador es un soplo de aire fresco, y el invitado en la plataforma del Rey del Dharma cabalga con el viento" (Xu 2018:42).

La disposición general del Pabellón Doulao aprovecha al máximo el impulso de la cima de la montaña, utilizando el espacio arquitectónico de una residencia tradicional de Dalí, hábilmente combinado con la topografía, para resaltar la idea de la supremacía divina. Es la culminación del camino que comenzó en la Puerta de la Montaña. El lugar más cercano al reino de los dioses en términos taoístas, y la mejor ubicación para que los visitantes disfruten de la vista de las montañas y los bosques.

值日上奏靈官
天皇號令
雲煙亭樓

TEMPLOS EN LA PARTE POSTERIOR DE WEIBAOSHAN

Varios templos se agrupan en un nuevo conjunto al inicio del descenso de la montaña, creando un ambiente animado por los fieles y los viajeros. En su conjunto dan la impresión que el progreso espiritual ha sido alcanzado y en un nuevo estado de pureza el peregrino se dispone a disfrutar los beneficios de ese nuevo estado, materialmente, rezando al Dios de la Riqueza, y espiritualmente, mediante su paseo entre los cielos. Tal vez por la mayor dificultad de acceso para los turistas y viajeros, por su mayor destrucción durante la Revolución Cultural, o por su carencia de las grandes obras de arte que se pueden ver en los templos de la parte anterior de la montaña, su restauración está siguiendo un proceso mucho más lento, y muchas veces están cerrados al público. No obstante la visita al Edificio Peihe, la observación de los rituales al Dios de la Riqueza, y las magníficas vistas que se tienen durante el descenso, hacen recomendable también su visita. Además de ser una magnifica puerta de entrada para la Cueva de la Eterna Primavera, el mejor de todos los templos de Weibaoshan.

El Palacio de Biyun se construyó a principios de la dinastía Qing para rendir culto a los ancestros de la religión taoísta, pero fue destruido a finales de la dinastía Qing y sólo quedan las ruinas. El Palacio de Yunhe se construyó durante la dinastía Qing, siendo destruido años después. El Dao Yuan Guan se construyó en el año 18 de la era Qianlong (1753) y constaba de la sala principal, las salas izquierda y derecha y el vestíbulo delantero. Fue destruido durante el periodo Tongzhi de la dinastía Qing y sólo queda la sala principal.

Templo Hongfeng es la sede de la sección de Weibaoshan de la secta Longmen. Cuenta con estatuas de los Cinco Grandes Maestros y los Siete Maestros Menores (Bao 175). El templo Hongfeng está al sur del edificio Peihe, el palacio Wuji al norte, el palacio Yunhe al este y el Daoqu¡ing al oeste. Pero repito, estos templos están poco o nada restaurados y rara vez se pueden visitar.

TEMPLO SANQING O DE LOS TRES PUROS

Se encuentra detrás del pabellón Duolao. Fue construido durante la dinastía Qing (1736-1795) y ha sido restaurado varias veces desde entonces. El edificio principal original constaba de dos salones, el delantero albergaba la estatua del Padre Celestial de la Salvación 苦天尊 y el trasero la estatua de los Tres Puros. Ellos son las deidades más elevadas del taoísmo y deben ser venerados en todos los templos. En el interior de la Sala de las Tres Puros están consagradas estas deidades supremas del taoísmo: Yuqing Yuan Shi, Shangqing Ling Bao y Taishang Laojun.

Cubre una superficie de unos 1.300 m². El edificio está inteligentemente integrado en la naturaleza y se oculta en las montañas, creando una misteriosa atmósfera religiosa. El entorno natural y el espacio religioso se combinan a la perfección.

PALACIO DAOYUAN O DEL ORIGEN DEL TAO

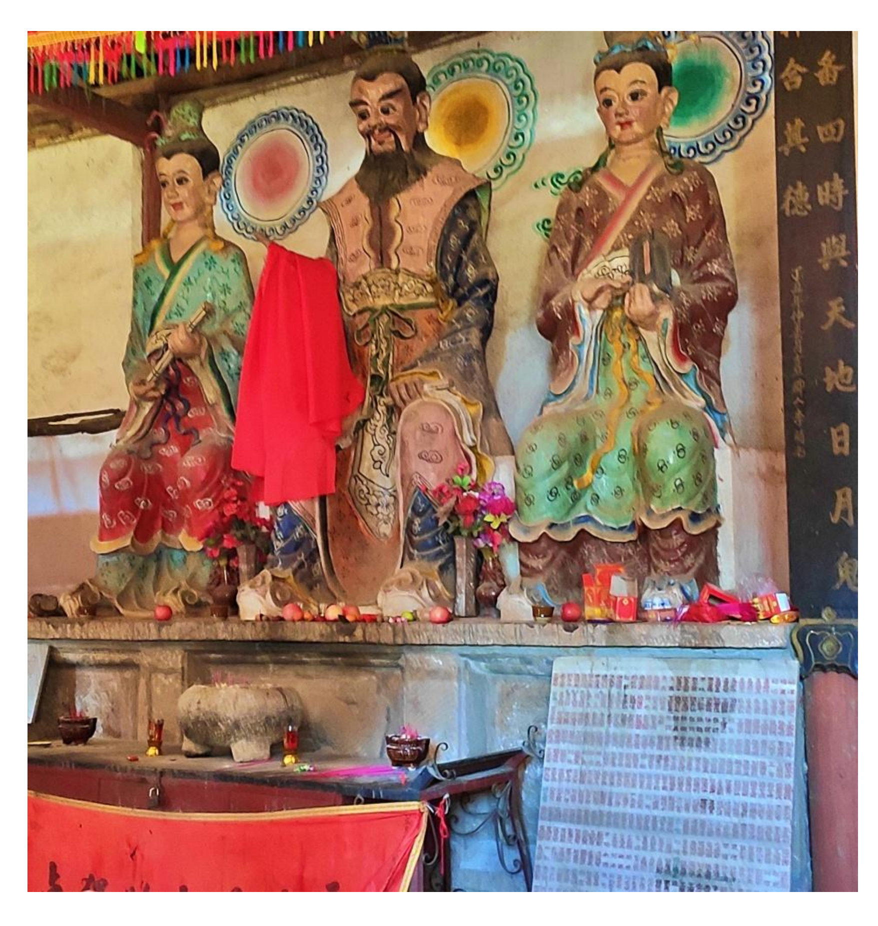
Contiene estatuas de Taishang Laosheng, Confucio y Sakyamuni, que se dice presenciaron el origen y desarrollo de la escuela Quanzhen en Weibaoshan. Esta escuela, surgida cuando el taoísmo ya estaba en decadencia, tomaba muchas ideas de las otras religiones chinas, construyendo jardines taoístas y copiando algunas estructuras organizativas del budismo y confucianismo.

Por eso en este templo se venera a Confucio, Yanzii y Mencio. La construcción del Palacio Daoyuan en la montaña Weibao es una prueba más de la prosperidad de la educación y la cultura en Weishan. Tiene una entrada peculiar, con dos puertas de entrada a los dos lados de una gran pintura, moderna, de una grulla volando sobre las montañas. La grulla es un vehículo de ascensión al cielo.

三清殿
功德箱

TEMPLO CANGFUZI

También llamado del Maestro Azul, que algunas leyendas taoístas aseguran fue el padre de Confucio. Sólo cuenta con una sala sencilla, decorada con imágenes extrañas. El templo fue construido en el siglo XVIII y destruido en el XIX.

EDIFICIO PEIHE

El edificio Peihe es uno de los templo más altos de esta montaña. Desde fuera se muestra imponente, elevándose sobre los otros templos de ese conjunto monumental.

Peihelou es uno de los lugares más visitados por los peregrinos y la población local. Está dedicado a Lu Dongbin, el más popular de los Ocho Inmortales. fundado en 1676, también se conoce como Pabellón de los Ancestros. Fue destruido y reconstruido varias veces a lo largo de la historia. Hoy sorprende por sus torres elevadas y la belleza del entramado de madera que enmarca la escultura de Lu Dongbin.

El sueño de Lu Dongbin. Al ser tan popular, se han trasmitido muchas leyendas acerca de la vida (real o imaginaria de este inmortal). Entre ellas una de las populares cuenta que estando el maestro bebiendo una taza de té en una posada, se quedó traspuesto. Pronto vio sus virtudes reconocidas por los grandes ministros asignándosele un puesto en el gobierno. Su capacidad de actuación le hicieron famoso entre los funcionarios. Riquezas y honores le llegaban desde todas las direcciones, e incluso el emperador, haciéndose eco de su fama, le nombró primer ministro. Ahora vivía en un gran palacio, al que los más importantes personajes de la corte acudían para solicitar ayuda o rendir homenaje. Sus riquezas eran inconmensurables y sus mujeres y concubinas llenaban de alegría la casa, habiéndole proporcionado una solida descendencia. Cuando estaba en lo más alto de su carrera, sus enemigos empezaron a murmurar contra él. No hizo caso a esos infundios sin base, que acabaron llegando a oídos del emperador. Creyendo las falsas acusaciones le hizo abandonar el gobierno privándole de todas sus riquezas y honores. De la noche a la mañana se vio convertido en un mendigo que, abandonado por todos, tenía que pedir comida para poder sobrevivir. Cuando se despertó el té todavía seguía caliente en su taza.

想到兩百年後無少長皆是古人
睡至三更時間凡功名都成幻境

SALÓN DE LA TERCERA PRINCESA

Cuyo papel determinante en el establecimiento del Reino Nanzhao ya se ha mencionado, ya que Xinulou sólo consiguió verse reconocido como líder tras casarse con ella. La Tercera Princesa acabó convertida en una deidad femenina local, y es venerada cada año, especialmente en el mes de febrero, cuando recibe una gran peregrinación, por los campesinos de la zona.

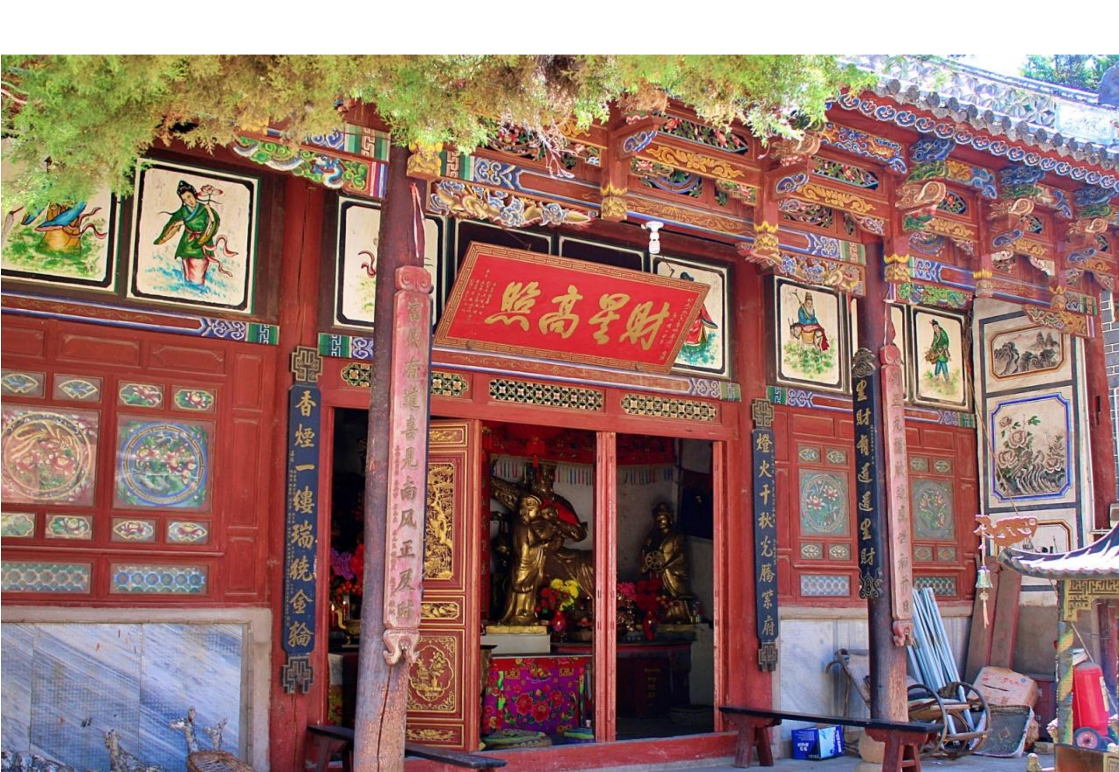
El templo fue construido por gente de la minoría Bai de Dali en la dinastía Qing. Está dedicado a la tercera hija de Zhang Lejin, conocida como la Tercera Princesa. Los Bai peregrinan a este lugar el día 13 del segundo mes del calendario lunar, durante el Festival de la Montaña Weibao.

TEMPLO DEL DIOS DE LA RIQUEZA.

La zona de templos acaba con el dedicado al Dios de la Riqueza. Con él ya se ha dado la vuelta prácticamente a la montaña .La Sala del Dios de la Riqueza se encuentra frente al lado derecho de Edificio Peihe y fue construida en 1749. Está dedicado a Zhao Gongming, el dios de la riqueza, que montado sobre un tigre negro preside el altar, sosteniendo un látigo de oro en la mano derecha y un lingote de plata en la izquierda. El que está de pie a la izquierda es un niño que invita a la riqueza y el de la derecha es un niño que envía la riqueza. Durante la Revolución Cultural, fue destruido y reconstruido en 1984.

Un lugar donde la mayoría de la gente deposita sus buenas oraciones y deseos de riqueza y prosperidad. Este es uno de los templos más populares entre la población local, y suele estar muy animado.

財神殿

6. Cueva de Changchun o de la Eterna Primavera

La Cueva de Changchun es uno de los más bellos templos de China, y seguramente esté entre los cinco mejores templos de la provincia de Yunnan. Su sola presencia bastaría para justificar la visita a Weibaoshan, pero dada su situación excéntrica respecto a los templos más famosos, la mayoría de los viajeros se van sin conocerlo. En el destacan dos cosas, su formación siguiendo el diseño del *bagua* taoísta y la abigarrada decoración, con una incomparable colección de pinturas, tallas y bajorrelieves, de sus salones principales. Y esto es así porque es uno de los templos que sufrió menos daños durante la Revolución Cultural. Una bendición tal vez debida a su lejanía o la dificultad de alcanzar las pinturas de su techo.

Está situado en la ladera occidental de la montaña Weibao, a unos 2,5 km de la entrada. Erigido en 1715 por los sacerdotes taoístas Li Faji y Yang Fayin, luego se fueron añadiendo elementos hasta tomar la forma presente. En su forma y disposición, y sus coloridas obras artísticas, es uno de los más bellos ejemplos de arquitectónicas taoístas, y un compendio de su iconografía en la talla y la pintura.

La magnífica decoración del templo, con los mejores y más abundantes ejemplos de pintura taoísta en Yunnan, muestra una fusión de la religión taoísta y la cultura local.

En total hay más de 200 obras de arte: pinturas en su techo y paredes, madera tallada y pintada en las puertas, ventanas y paredes. Ellas forman en un ambiente de extraordinaria belleza y recogimiento particularmente adecuado a la actividad religiosa.

Su disposición espacial es sorprendente, pues a pesar de su escasa superficie, tiene nueve edificios y diez patios, formando un diagrama taoísta de los ocho trigramas del *bagua*. El diseño básico del Libro de los Cambios que simboliza los ocho fenómenos naturales: el cielo, la tierra, el viento, el trueno, el agua, el fuego, las montañas y el lago. El templo se compone de una puerta de montaña, un vestíbulo delantero, una sala principal, dos casas taoístas a los lados y un jardín. El jardín está repleto de flores y plantas creando bellos paisajes.

天

Un poco alejado de los otros templos, no es una cueva, pues desde la antigüedad han sido llamados "cuevas" los lugares donde residen los inmortales (Liu Rui 2018), y en este caso junto al templo hay una cueva, donde cuentan las leyendas que los inmortales cantaban canciones taoístas, y los que las escuchaban podían tener larga vida y mantenerse jóvenes para siempre. El templo era llamado "Cueva de la Fuente Oculta", pues queda oculto en un valle profundo por un bosque de cipreses, de modo que los visitantes en el camino de llegada sólo pueden ver vagamente los aleros de sus construcciones, pero nunca la parte principal del palacio frente a ellos, que aparece y desaparece mientras caminan, mostrándose sólo ante la vista al llegar a la puerta. El templo está dedicado principalmente al Emperador de Jade, aunque también se rinden culto en él al Dios del Trueno y al Dios de la Tierra.

Iconografía

Su programa iconográfico es muy variado. Se podría dividir en 4 motivos: En primer lugar, están las aves y los animales míticos, como los dragones, los fénix y los unicornios, que simbolizan buena fortuna, paz y prosperidad. En segundo están las bestias: leones, murciélagos, tortugas y grullas, cuyo simbolismo es también auspicioso. Por ejemplo, la tortuga y la grulla simbolizan la longevidad y el murciélago la "buena fortuna". En tercer lugar, hay plantas, como melocotones, hongos lingzhi, pinos y cipreses. También tienen un simbolismo claro relacionado con la salud y la longevidad.

El cuarto están los motivos e inmortales taoístas, como el *bagua*, que representa la cultura taoísta, los Ocho Inmortales, que sugieren la variedad de formas en que se puede obtener buena fortuna y alcanzar la inmortalidad. También hay elementos de las otras religiones y símbolos de las minorías. Así los elefantes y las flores de loto son símbolos budistas y suelen utilizarse como motivos secundarios en las pinturas murales. La cítara *qin*, el ajedrez, la caligrafía y la pintura, y los cuatro tesoros de la escritura o los 24 ejemplos de la piedad filial, que son reflejos de la cultura confuciana.

La Cueva de la Eterna Primavera tiene un gran valor artístico y de investigación histórica. Su pintura se basa principalmente en la "unidad del cielo y el hombre”. Según la leyenda, cuando Lu Dongbin predicaba en Weibaoshan aspiraba a alcanzar la primavera eterna, de donde vendría su nombre.

La puerta de entrada ha sido decorada con un nuevo estanque, que con la forma también del *bagua* crea un equilibrio en el *fengshui* de todo el conjunto, correspondiendo un mundo de templos con otro de agua, uno artificial con otro natural.

La parte exterior de la Puerta de la Montaña ya nos anuncia que vamos a entrar a un monumento en el que el arte va a ser protagonista, pues en su alero tiene tres grandes pinturas relacionadas con la novela *Historia de los Tres Reinos*. La mayoría son de carácter heroico, como es la novela, aunque en el centro, la cabaña de Zhuge Liang, contiene una lección sobre la forma de ver el mundo de los taoístas, pues se dice que el emperador Liu Bei tuvo que ir a buscarle a su cabaña tres veces para convencerle de que dejara su retiro y se implicara en su lucha.

La puerta da a un pequeño patio que deja a la izquierda el vestíbulo, que también cuenta con una importante colección de pinturas en la parte superior de su entrada, la salida, las puertas y la decoración interior.

El vestíbulo delantero estaba originalmente dedicado a Lu Dongbin, con una estatua suya, pero ahora está dedicado al Dios del Trueno, al Dios de la Tierra, los funcionarios espirituales y el Dios de la Riqueza. Hay cuatro placas colgadas en el interior: "La sala de las nueve bisagras", "El cultivo temeroso de la provincia", "El tambor y la fundición del

pueblo" y "El maestro de todas las almas", y "La vieja estrella de la longevidad que regresa de un festín" pintadas en la pared de detrás de la sala; en la parte delantera de la sala principal hay dos placas: "Wan Xiang Zhong Han" y "Ling Yun Wang Que.

Su interior está profusamente decorado con pinturas que se refieren tanto a escenas históricas como a motivos naturales, aves, o animales, siempre repitiendo el sentido auspicioso.

Tras atravesar este vestíbulo se llega a un pequeño patio que constituye el corazón del templo. De frente se yergue imponente el salón principal. Aunque desde ese punto aún no se pueden descubrir las maravillas que guarda en su interior, el aspecto exterior es también bello y original, con las puertas talladas con las escenas de los Ocho Inmortales Cruzan el Mar, una ventana redonda rodeada por un complejo programa iconográfico y unas vigas decoradas con motivos variados, en las que destacan algunos personajes en sus partes laterales.

Pero la pared interior del vestíbulo también está decorada con pinturas de escenas de la Historia de los Tres Reinos. Los salones laterales, en cambio, no presentan tanto interés. Quedarse sentado un buen rato preparándose para la culminación estética del viaje es todo lo que puedo recomendar a los espíritus sensibles.

Luego habrá que cruzar el patio y subir a la terraza sobre la que se asienta la sala principal por la izquierda. Esa pared izquierda está decorada con una serie de pinturas, de lo que podría ser la parte exterior de las ventanas, son paisajes y aves enmarcadas en madera. Al llegar a la entrada del templo hay que pararse a disfrutar de la exuberante decoración de su pared exterior. El conjunto más famoso son los *Ocho Inmortales que Cruzan el Mar*, tallado en las 8 puertas (4 a cada lado) de la sala. Pero hay más.

Los Ocho Inmortales cruzan el mar

Este es uno de los motivos más populares del taoísmo. Los Ocho Inmortales son 8 personajes semi históricos que pertenecían a diferentes estratos sociales y culturales y alcanzaron la iluminación por diversos medios. Durante una visita a la Reina Madre del Oeste cada uno cruzó el mar de una forma distinta. Simbolizan que no hay un único camino de salvación, sino que cada persona debe elegir el que se ajusta a sus circunstancias. Cada una de las 8 puertas de madera de la sala principal cuenta con una talla de uno de los ocho inmortales cruzando el mar. Son de las mejores piezas de arte tallado, con un estilo vivo y realista.

Ellos son, de derecha a izquierda: He Xiangu, sosteniendo una flor de loto y subido sobre un sapo; Cao Guoji, cruzando montado en un dragón; Tie Kuan Li, llevando una calabaza, sosteniendo un bastón de hierro y subido en un cangrejo; Zhang Guolao, cruzando el mar montado en un burro; Han Xiangzi, sobre una langosta; Lu Dongbin, que lleva y pisa una langosta; Han Zhongli, que lleva una calabaza en la cintura y monta una carpa; y Lan Caihe, que lleva una cesta de flores y monta una tortuga. La parte inferior de cada puerta está decorada con los ocho estados del unicornio qilin, que expresan plenamente la cultura tradicional china de felicidad, prosperidad, longevidad y alegría, y la parte central con flores de las cuatro estaciones.

Entre las puertas destaca la ventana redonda de Qiankun, que proporciona a todo el conjunto una belleza intemporal. A sus lados hay tallados gallos dorados y conejos de jade golpeando la medicina, que representan respectivamente el sol y la luna, lo que implica "el sol y la luna brillan juntos". También hay tallas de murciélagos, que simbolizan la fortuna; debajo, dos fénix vuelan hacia la bola de fuego del sol; una tortuga dorada que lleva una montaña, que indica longevidad; una grulla también longevidad, un pez que salta desde la puerta del dragón, lo que indica ascensión a funcionario; un unicornio que golpea una campana, un pez de madera que escupe una perla y una tortuga dorada que sostiene una montaña, etc.

Las vigas que sostienen toda esta parte exterior también están bellamente decoradas. En ellas destacan algunas esculturas adosadas a ellos.

明
天

胸中日月
袖裏乾坤

Al entrar al templo lo primero que destaca es la presencia de la estatua del Emperador de Jade, majestuosa, en el centro, con dos asistentes a sus lados. El retablo sobre su cabeza se funde con la propia imagen de tal forma que a primera vista hace difícil distinguir donde acaba la escultura y donde empieza la decoración. Una vez acostumbrados a la escasa luz veremos que esta sala cuenta con varios conjuntos de pinturas. En el centro del techo hay un agujero octogonal de unos 35 cm de largo por cada lado, con un diagrama de *taiji* negro en la pared interior y un dragón tallado y hueco enroscado en él, una pieza de talla poco común. Está enmarcado en otro cuadrado que resalta su importancia separándole del resto de las pinturas del techo, que cuenta con otras 10 pinturas a su alrededor., que consisten, siguiendo la dirección principal del templo, inmortales y símbolos taoístas, y a sus lados objetos con significado auspicioso.

Los cuatro lados están pintados con paraguas, doncellas inmortales, cinco dioses y seis diosas, mientras que el resto está pintado con ancestros taoístas y varias deidades, igual que un altar. A partir de su creencia en los inmortales, los taoístas concibieron un mundo de espiritualidad y maravilla, un mundo lleno de sensualidad, belleza y grandeza.

El resto del techo también está decorado con pinturas, en las que se describen algunos inmortales en grupos de 4, 5, etc. Algunos se pueden identificar iconográficamente, otras parecen mostrar otras parecen mostrar santos e inmortales no claramente identificados. En los tabiques de la sala principal hay pintados 50 murales de colores. El hombre real (zhenren) cabalga a voluntad sobre las nubes y el viento, las hadas cantan y bailan al ritmo de la música de los nueve cielos, mientras que el palacio dorado de los inmortales sólo puede encontrarse en el cielo.

Los puntos donde el techo se va uniendo a las paredes también están decorados con pinturas taoístas, lo que da a todo el conjunto un aspecto barroco y abigarrado que sume al observador en el ambiente sagrado de esta religión.

En cada pared lateral hay seis ventanas. Cada una de ellas contiene dos pinturas, muy deterioradas, de las famosas 24 escenas de la piedad filial. Un clásico confuciano que mostraba historias de hijos que se sacrifican hasta el extremo por sus padres.

24 escenas de la Piedad Filial

Las paredes de los lados izquierdo y derecho de la sala principal tienen seis ventanas, cada una de ellas de 103 cm de alto y 43 cm de ancho, y en cada ventana están pintadas dos imágenes del famoso libro los "Veinticuatro Ejemplos de la Piedad Filial", con imágenes vivas, escenarios esquematizados y personajes realistas. Cada una de ellas va acompañada del texto explicativo de la historia, de arriba a la derecha a abajo a la izquierda:

En la imagen, en la parte inferior, tenemos la representación de Lady Tang, que no se cansa de alimentar a su suegra con su propia leche. En la dinastía Tang, un funcionario llamado Cui Nanshan, tenía en su familia a la Gran Dama Zhang Sun, bisabuela del señor Cui. Era bastante mayor y había perdido todos los dientes, por lo que no podía masticar ni siquiera el arroz blando. Comer era un gran problema. La abuela del Sr. Cui, la Señora Tang, se dio cuenta de la dificultad que tenía su suegra para masticar la comida, y así dio con una solución para mantener a la Gran Dama viva y con buena salud. La Dama Tang se levantaba cada mañana, realizaba su aseo diario, se lavaba la cara y se peinaba, luego entraba en las habitaciones de su suegra y procedía a alimentarla con su propia leche. La anciana matrona no tenía problemas para digerir este nutrimento, y así, gracias a su nuera, aunque no podía comer alimentos normales, su cuerpo se mantenía fuerte y sano.

Un día cayó enferma, y sabiendo que su vida estaba a punto de llegar a su fin natural, convocó a todas sus generaciones de descendientes en su habitación y les dijo: "Todos estos años he sido atendida por mi nuera. Me ha tratado con mucha amabilidad y le estoy profundamente agradecida. Sólo espero que las esposas de todos mis hijos y nietos sean tan consideradas y correctas en su devoción filial como ella lo ha sido conmigo".

Cuando la familia escuchó sus últimas palabras, quedó profundamente impresionada y, desde entonces, utilizó el consejo de la Gran Dama Jang Sun como lema de la casa. La enseñanza se transmitió y se mantuvo a través de muchas generaciones de la familia Cui.

孝敬崔家婦
乳姑晨盥梳
此恩無以報
願得子孫如

En la pared lateral del ala sur hay otro cuadro, "Cien pájaros frente al fénix", pintado en el año 1715, tiene 10 metros de alto y 6 de ancho, con un frondoso árbol wutong en el centro y un fénix de bello plumaje en el tronco principal, rodeado de cientos de preciosas aves como palomas verdes, loros, garzas, urracas y faisanes. Fue creado por los monjes taoístas basándose en la historia legendaria que habla de un ave fénix que voló sobre un pico de la montaña Weibao cuando Xinulou sucedió a Zhang Lejin como rey, y todos los pájaros volaron tras este fénix. Los taoístas pintaron este cuadro para celebrar los grandes logros de Xinulou, y difundir el taoísmo entre las minorías. La principal condición para la difusión de cualquier religión es la aceptación de las personas a las que se difunde, y el taoísmo no es una excepción.

7. Otros monumentos relacionados

Ciudad antigua de Weishan

La estructura de la ciudad antigua se ha conservado según se construyó en la dinastía Ming, hace 600 años, cuando tenía cuatro puertas principales y en el centro la Torre Wenbi. Todavía hoy tiene una extensión considerable, posiblemente es uno de los más extensos centros históricos conservados en esta provincia. Con sus calles cuadriculadas al estilo tradicional, recorrerla con un poco de tranquilidad puede requerir un día entero. De sus edificios antiguos se conserva la Torre Gongcheng, impresionante, en la parte norte de la ciudad, construida originalmente en el siglo XIV, aunque la que vemos actualmente es una reconstrucción de hace solo unos años, de otra un poco más pequeña del siglo XVII. Sostenida por 28 grandes columnas tiene 23 metros de altura formando un rectángulo de 41 metros de largo y 28 de ancho. Actualmente es el centro de la ciudad, saliendo una calle peatonal al norte y otra al sur, más interesante esta última, especialmente el tramo que llega hasta la Torre Wenbi, originalmente construida en el siglo XIV, de la que se conserva una reconstrucción del XIX situada justo en el centro geográfico de la ciudad antigua. Se calcula que en la ciudad antigua hay unas 4.600 casas construidas durante las dinastías Ming y Qing. Su visita no es fácil, pues muchas son viviendas privadas, cerradas al turista, y el entramado de callejuelas estrechas, a veces sin salida, hace difícil encontrar hasta los monumentos más famosos. Pues además de estas torres se conservan otros monumentos antiguos, como el Palacio Dongyue (generalmente cerrado), las Dobles Pagodas, el Templo de Confucio, el de Guandi, la Academia Wenhua, el palacio del Sol y el Monasterio del Manantial Fresco.

Los aficionados a la historia pueden visitar el recién inaugurado **Museo del Reino de Nanzhao.**

TEMPLO YUANJUESI 圆觉寺

También incluido a veces en el recinto taoísta de Weibaoshan está el templo Yuanjue, aunque su historia corre de forma independiente. También conocido como el Gran Templo, está situado en la montaña Ling Ying, a 3 km de Weishan, y fue construido originalmente por la familia Zuo durante la dinastía Ming (1465-1487), y ampliado y reconstruido tres veces durante los periodos Ming Wanli, Tianqi y Qing Kangxi para convertirse en un monasterio budista más grande. El templo está situado en una colina y cuenta con una puerta de montaña, una sala Maitreya, una sala Buda Verdadero, una sala Mahamudra y una sala Guanyin a ambos lados, una sala Garan, un palacio Wenchang, una sala Sanguan y una sala Junti. El templo también alberga el Templo de la Luna, el Pabellón del Viento, puentes, estanques y otros jardines, por lo que es un templo y un jardín.

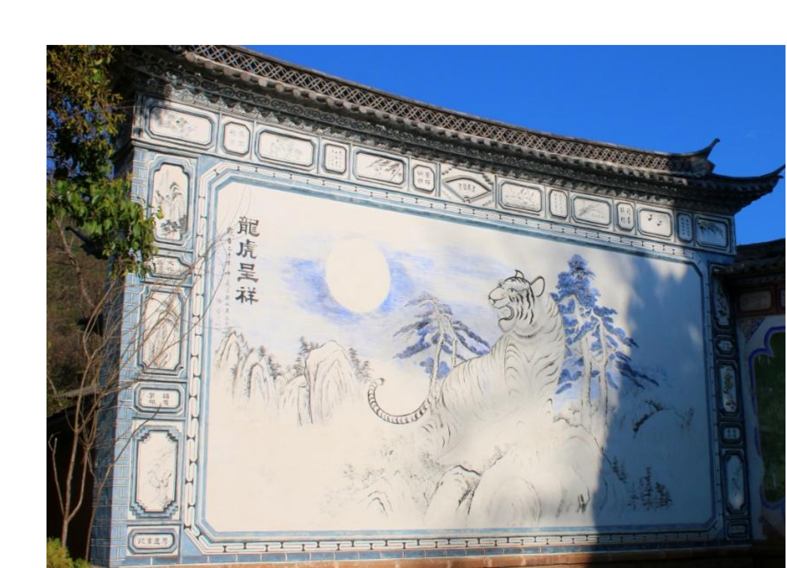
Frente al templo se encuentran las pagodas gemelas, también construidas en el año 1478, durante la dinastía Ming. Son dos pagodas cuadradas de ladrillo macizo, de unos diez metros de altura, con cuatro nichos budistas en todos los niveles con estatuas de piedra de Buda incorporadas y una calabaza de cobre púrpura en la parte superior de cada una.

TEMPLO XUANLONG

El Templo Xuanlong está en el camino al Templo Yuanjue. Construido por primera vez a principios de la dinastía Tang, durante el periodo Nanzhao, fue el santuario ancestral del clan Meng, la familia real de Nanzhao. A mediados de la dinastía Tang, el taoísmo se introdujo en Yunnan y se convirtió en el primer templo taoísta de Weishan. El templo consta de 16 salas grandes y pequeñas, entre ellas el Pabellón del Emperador de Jade, la Sala de los Tres Oficiales, la Sala de Luzu, la Sala de Guan Sheng y la Sala del Dios de la Riqueza. El templo fue reconstruido en 1656, destruido en la guerra durante el periodo Tongzhi de la dinastía Qing, y reconstruido durante el periodo Guangxu.

La disposición del templo se basa en un eje norte-sur con la construcción de una puerta de montaña, un pabellón de piedra, la Sala de los Cuatro Santos, una pagoda de piedra y la Sala del Emperador de Jade. La puerta es de estilo pagoda con tejado de un alero, de tres cuartos de ancho, con un arco ruyi bajo el alero delantero y trasero, el trabajo del arco es muy fino, y cuenta con 50 pinturas murales. La sala principal está construida sobre un pedestal de 2 metros de altura, con un tejado de una sola vertiente, tres salas de ancho y 14,8 metros de profundidad, 16,2 de fondo y 12 metros de altura. Todos los años, el noveno día del primer mes del calendario lunar, la población local acude a Xuanzhuguan para capturar el "Long Hua Hui" (también conocido como Song Hua Hui), y esta costumbre popular se ha transmitido.

Apendice 1. Algunas notas prácticas para visitar Weibaoshan

El ambiente es tranquilo, la ausencia de turistas le confiere un aire solemne que convierte el paseo entre unos templos y otros en una experiencia casi mística. Los templos son poco visitados, apenas un guardián permanece distraído en los templos más alejados. Las estructuras de los mismos parecen ser las originales, aunque gran parte de la decoración interior, figuras de colores llamativos cuyo significado religioso enreda al viajero en la compleja mitología taoísta, han sido colocadas en su interior en época reciente. Hay posibilidades de comer, así como de alojarse en el centro taoísta de la propia montaña.

Comer: En la ciudad de Weishan hay una calle de comidas con numerosos puestecillos, y siguiendo la misma unos cuantos restaurantes, los preferidos por los locales. Especialmente interesante es el **Pinxiangyuan** (品香苑) 0872-6121666 y 13887 263487. En una casa antigua sobria y elegante.

Transporte: No hay transporte público que lleve desde la ciudad de Weishan a la montaña Weibaoshan. Se puede tomar un taxi (unos 50 Y), un motocarro (el mismo precio) o llamar a un coche con Didi o alguna otra compañía, que suele salir a unos 25-30 yuanes. Conviene llevar algún teléfono por su fuera necesario llamar a un nuevo coche para bajar de la montaña a la ciudad. En el camino conviene para y visitar el Pabellón Ganlu y disfrutar de las vistas que proporciona el mirador junto al templo.

Entrada: 40Y.

ÍNDICE DE DEIDADES MENCIONADAS

Bojie. Dama ejemplo de castidad e inteligencia. Sospecha que Piluoge tiende una trampa a su marido, luego se suicida por no casarse con el asesino de su marido.
Caisheng. Dios de la Riqueza. Generalmente representado montado en un tigre.
Dios de la Medicina. Montado sobre un tigre y sujetando a un dragón, lo que simboliza su dominio del yin y el yang
Dios del Norte.
Dios del Sur.
Diya. El dios mudo de la tierra
Doulao Tianzun. La madre de todas las estrellas de la Osa Mayor
Duan Siping. Fundador del Reino de Dali que sucedió al Reino de Nanzhao en el gobierno de Yunnan.
Emperador de Jade. Yuhuang, deidad suprema en religiones populares y deidad gobernante en taoismo.
Fengjiayi. Fundador de Kunming en 765.
Fuxi. Uno de los Tres Soberanos de la antigüedad mítica. Héroe cultural que inventa los trigramas del Libro de los cambios y otros muchos avances en la civilización.
Geluofeng. Rey de Nanzhao. Hace la guerra a los Tang y les derrota en la Batalla de Tianbao.
Guangong (también llamado Guandi). Una deidad polifacética, venerada fundamentalmente para acabar con la sequía y para expulsar violentamente a los malos espíritus.
Guanyin. Diosa de la Misericordia budista.
Huangdi. Emperador Amarillo. Uno de los Tres Soberanos de la antigüedad mítica. Padre de la nación china.
Kuixing. Dios de los letrados, caracterizado con un solo pie apoyado en el suelo.
Laozi. Filósofo del siglo V a.n.e. Sus revelaciones a Zhang Daoling pusieron en marcha la religión taoísta
Lingguan. Uno de los dioses guardianes de los taoístas.

Maitreya. Buda del Futuro.
Meng Hui. Nuera de Xinuluo
Nuwa. En algunos mitos es la creadora del mundo y en otros emparejada con Fuxi
Padre Celestial de la Salvación 苦天尊
Piluoge. Unifica Yunnan bajo el gobierno de los reyes de Nanzhao.
Sakyamuni. Buda del Presente.
Shengluopi. Soberano de Nanzhao, deifica a Xinulou.
Skanda. Protege los templos budistas.
Taishang Laojun. Otro nombre de Laozi, patriarca del taoísmo
Tercera Princesa. Esposa de Xinulou. Decisiva en la transmisión del poder político.
Tianlong. El dios sordo del cielo
Tres Puros. Sanqing. Las máximas deidades del panteón taoísta.
Wenchang. Dios de la Literatura, posteriormente protector contra los malos espíritus.
Xinuluo. Ancestro fundador del Reino de Nanzhao.
Xunmijiao. Mujer de Xinuluo
Yandi. Emperador Rojo o Emperador de Fuego.
Yimouxun. Rey de Nanzhao. Con él el estado alcanza su mayor extensión territorial, y mayor nivel cultural.
Zhang Daoling. Ancestro de la escuela de los Maestros Celestiales. Se afirma que recibió las escrituras mediante una aparición de Laozi.
Zhang Lejinqiu. Otorga el reino de Nanzhao a Xinulou, y su hija, la Tercera Princesa.
Zhang Lu. Lidera la escuela de los Maestros Celestiales en Sichuan, afirma que se inicio con su abuelo Zhang Daoling.
Zhengwu o el emperador del Norte, una deidad protectora taoísta.

Bibliografía

Anónimo. 著名道观 (Templos taoístas famosos). 云南省民族宗教事务委员会. Comisión Provincial de Asuntos Étnicos y Religiosos de Yunnan. http://mzzj.yn.gov.cn Acceso 2022 0205.

Atwill, David G. *The Chinese Sultanate: Islam, Ethnicity, and the Panthay Rebellion in Southwest China 1856-1873*. Stanford University Press. 2005

Backus, Charles. *The Nan-chao Kingdom and T'ang China's Southwestern frontier*. Cambridge University Press. 1981.

Bao Hongfeng. *Dali. A wonderful and beautiful city*. Chinese Environment Science Publishing House. Beijing. 2002.

Cao Zhijie. Examen y estudio de los rituales ancestrales del pueblo Yi en Weishan, Yunnan. 曹志杰. 云南巍山彝族祭祖仪式的考察与研究

Ceinos-Arcones, Pedro. Sons of heaven, brothers of Nature. The Naxi of Southwest China. Kunming. 2012.

Chambon, Michel. Making Christ Present in China: Actor-Network Theory and the Anthropology of Christianity. 2020.

Guo Jujing. *The Twenty-four paragons of filial piety*. http://www.ruf.rice.edu/~asia/24ParagonsFilialPiety.html

Jun Siwei. *A travel guide to Yunnan*. Yunnan Publishing House of Nationalities. Kunming. 1998.

Kirkland, Russell. *Taoism: the enduring tradition*. Rouledge. 2004.

Lei Qiangnan. *Estudio del arte de la talla en la antigua arquitectura de la cueva de Changchun, en la montaña de Weibao, en Dali*. 雷蔷楠. 大理巍宝山长春洞古建筑中的雕刻艺术研究. Kaogu,.

Li Lu'an y Fam Lires (ed.). *A tourist guide of Yunnan*. Yunnan Provincial travel and Tourism Administration. Kunming. 1991.

Liu Rui. *El Camino Inmortal de Weibao: Tai Shang Laojun iluminó una vez al rey de Nanzhao en este lugar*. 刘瑞. 巍宝仙踪：太上老君曾于此地点化南诏国王 Tencent Taoísmo 2018-09-14. https://dao.qq.com. Acceso 2022 02 04

Liu Yuantong 刘圆通 – Yunnan Daoist Association (China) 內丹與變化 -- Internal Alchemy and Transformation:

Luo Huaiji. Leyendas de ocho vistas de Weibaoshan. En Weishan minjian gushi jicheng. Weishan. 1988.

Ma Jianxiong. *The Zhaozhou Bazi Society in Yunnan: Historical process in the Bazi Basin environmental system during the Ming period (1368-1643)* in Tsui-jung Liu Environmental History in East Asia: Interdisciplinary Perspectives. Rouledge. 2018

Martinkarine2000. *Presentation de Weibaoshan.* http://taoisme-a-weibaoshan.blogspot.com/ Acceso 2022 02 13

Mathieu, Christine. *A history and Anthropological study of the ancient kingdoms of the Sino-Tibetan borderland- Naxi and Moso.* Mellen Press. 2003.

Michael. Vincent I. *Weishan Heritage Valley: Pre-tourism preservation and conservation planning in Yunnan. China.* Conference Paper, San Francisco. 2007.

Mozina David. *Daubing Lips with Blood and Drinking Elixirs with the Celestial Lord Yin Jiao: The Role of Thunder Deities in Daoist Ordination in Contemporary Hunan*. In: Cahiers d'Extrême-Asie, vol. 19. 2010

Niu Chongrong. *The highlights of Yunnan Tourism.* People's Press of Yunnan. Kunming. 1999.

Podcast.https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E6%98%A5%E6%B4%9E/5029815

Qiao Yun. *Taoist Buildings. Buildings of the Indigenous religion of China.* China Architecture & Building Press. 2012.

Sainson, Camille. *Nan-tchao ye-che. Histoire particulière du Nan-tchao.* Ernest Leroux. Paris, 1904..

Theobald, Ulrich. *Hufa sisheng the Four Saints Protecting the Standards*. 2010. http://www.chinaknowledge.de/Literature/Religion/personshufasisheng.html

Wang Haitao (ed.). *Yunnan walls paintings from Previous dynasties*. Yunnan People's Publishing House. Kunming. 2002.

Wang Haitao y Yang Chengzhong. *Frescos de los templos taoístas.* En Wang Haitao. Yunnan Wall Paintings from previous dynasties. 2002.

Weishan … bianji zu. *Weishan yizu huisu zizhixian gaikuang.* Yunnan Nationalities Press. 1986.

Wu Gu. *Reconstructing Yi history from Yi records.* En. Stevan Harrell. Perspectives on the Yi of Southwest China. University of California Press. 2001.

Xu Yingjin. *Study on the Structure Organization of the Spatial Layout Sequence of the Taoist Building in Mountain Weibao*. Kunming University of Science and Technology. 2018.
Xu Yingjin Wang Dong . *"El sistema del ritual y la música" - Un estudio de la ordenación de la disposición espacial de la arquitectura del palacio de Qingxia en la montaña Weibao*. 徐应锦王冬. "礼乐之制"——巍宝山青霞宫建筑空间布局的秩序性研究
Xu Yingjin, Wang Dong. *De la simetría al ritual - Un análisis del espíritu del "eje central" de la arquitectura taoísta en la montaña Weibao*. 徐应锦王冬. 从对称到礼制——浅析巍宝山道教建筑的"中轴"精神
Xu Yingjin Wang Dong. *Origen-Continuación-Transición-Combinación--Interpretación del capítulo estructural de la disposición espacial de la cueva de Changchun en la montaña Weibao*. 徐应锦王冬. 起·承·转·合——解读巍宝山长春洞空间布局的结构章法
Xu Yingjin. *Estudio del Capítulo Estructural de la Secuencia de Disposición Espacial del Complejo de Edificios Daoístas en la Montaña Weibao*. 徐应锦. 巍宝山道教建筑群空间布局序列的结构章法研究
Yang Zongwenqi, Li Jingyu. *Exploración e investigación del estilo de la pintura en color de la cueva de Changchun en la montaña de Weibao, Dali*. 杨宗文琪李婧瑜. 大理巍宝山长春洞彩画风格探索与研究
Zhang Lijuan. *Explicación del culto a los Tuzhu (señores de la Tierra) entre los Yi de Weishan* 张丽娟. 巍山彝族土主崇拜现象解析
http://m.yizuren.com/yistudy/yxjlygd/41619.html
Zhao Huairen. *Dali: A history of 4000 Years*. Yunnan University Press. Kunming, 2009.
Zhou, Shangyi, and Weilin Xu. 2018. "Interpreting the Inheritance Mechanism of the Wu Yue Sacred Mountains in China Using Structuralist and Semiotic Approaches" *Sustainability* 10, no. 7: 2127
Zhou Ting. *Análisis de las características artísticas de la pintura rupestre de Changchun en la montaña Weibao, en Dali*. Mudan. 2021-2, https://m.fx361.cc/news/2021/0304/7618114.html
周婷. 浅析大理巍宝山长春洞彩画的艺术特色. 牡丹 2021 年 2 期
Zhu Yajie. *Estudio preliminar sobre la herencia y la protección de la cultura religiosa del templo Nanzhao Tuzheng del condado de Weishan, en la montaña Weibao*. 朱亚杰. 巍山县巍宝山南诏土主庙宗教文化的传承与保护初探

Colección Tesoros de China

En el año 2019, con la Editorial Caravan Books de Hong Kong pensamos en iniciar una colección de libros, en inglés, sobre los Tesoros de China. Cuando el primer volumen ya estaba listo, una serie de problemas inesperados impidió su impresión en papel, como estaba programado. La verdad es que en este mundo digital, no creo que tenga mucho sentido imprimir este tipo de libro minoritario, excepto, claro está, en los lugares donde estos monumentos están localizados. Es por eso que he seguido solo con este proyecto, añadiendo alguna obra cuando tenía tiempo.

Animo a cualquier persona interesada en la cultura china, y que tenga la capacidad de escribir un libro de este tipo, sobre alguno de los monumentos de este país, que se ponga conmigo (peceinos@hotmail.com). El publicar una obra como parte de esta colección no supone renunciar a ningún derecho, sino simplemente seguir la guía de formato y presentación de contenido de estas obras.

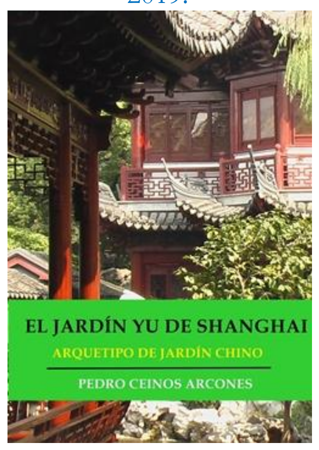
Si piensas que puedes introducir mejoras en esta pequeña obra, por favor, contacta conmigo.

La idea es un libro:

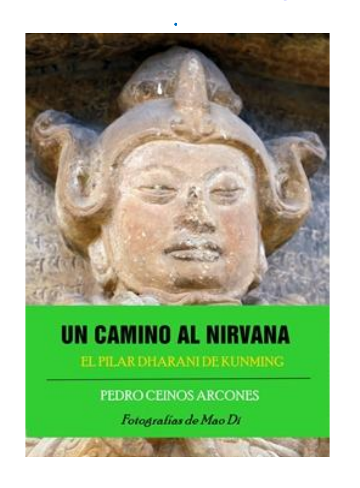
- Mucho más que un reportaje periodístico pero sin alcanzar la profundidad de un estudio académico.
- Con fotos a color que proporcionen una idea y detalles de sus componentes más importantes.
- Que de una idea de la importancia y contextualización de la obra en la cultura china.

Otros libros de esta colección

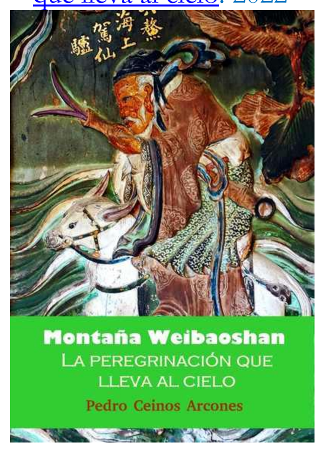
El Jardín Yu de Shanghai. Arquetipo de Jardín Chino. 2019.

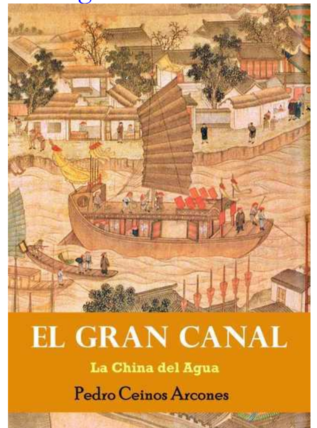
Un camino al Nirvana. El Dharani Pilar de Kunming. 2019
.

Weibaoshan. La peregrinación que lleva al cielo. 2022

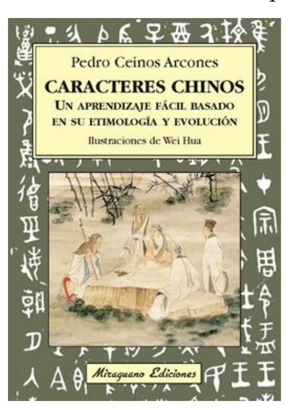
El Gran Canal. La China del Agua. 2015- 2022

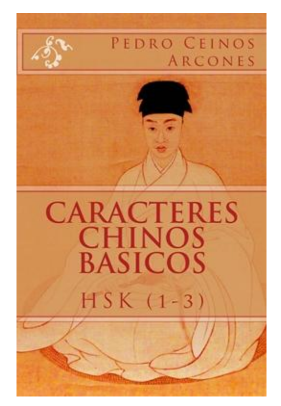

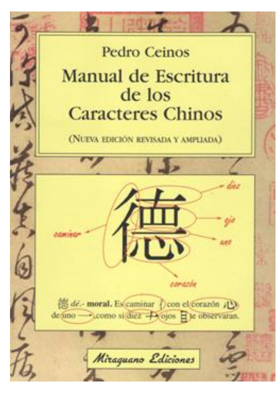
Otros de mis libros

En esta colección reúno pequeños textos sobre algunos de los tesoros de la cultura china. Si alguien tiene interés en conocer más sobre mi obra presento a continuación una selección de mis libros.

Uno de los campos sobre los que más he investigado ha sido el de los caracteres chinos. Del que presento tres obras:

Dentro de la cultura china he dedicado especial atención a la posición de la mujer y el simbolismo animal.

